

國際 長老及負責弟兄訓練

二〇二二年四月

總題：
神在信仰裏的經綸

水流職事站
加州安那翰

© 2022 Living Stream Ministry

All rights reserved. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means—graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, or information storage and retrieval systems—without written permission from the publisher.

First Edition, April 2022

ISBN 978-1-5360-2173-8

Translated from English
Original Title: *God's Economy in Faith*

(Chinese Translation)

Published by
Living Stream Ministry
2431 W. La Palma Avenue
Anaheim, California 92801

Printed in the United States of America

目 錄

說明	4
----------	---

神在信仰裏的經綸

第一篇	神在信仰裏的經綸那管制並支配的異象	5
第二篇	信的內在意義	12
第三篇	以神為我們的信來禱告	24
第四篇	藉着望斷以及於耶穌，就是我們信心的創始者與成終者， 奔跑基督徒的賽程，使我們能得着獎賞	32
第五篇	憑着信心的靈說話	39
第六篇	聯結的信—得勝者的信心	46
第七篇	拿起信的盾牌，經歷我們信心所受的試驗， 得着我們信心的結果—我們魂的救恩	54
第八篇	照我們祖宗亞伯拉罕之信的腳蹤而行	59

說 明

本綱要及信息摘錄係為主後二〇二二年四月一日至三日，由美國加州安那翰網絡播放的國際長老及負責弟兄訓練之用，編集而成。

神在信仰裏的經綸
(週五—早上第一堂聚會)

第一篇

神在信仰裏的經綸那管制並支配的異象

讀經：箴二九18上，徒二六18上，提前一4，加二16，20

壹 我們在主恢復中的人必須有神經綸的異象—徒二六18上，箴二九18上：

- 一 我們需要被帶進另一個範圍，不是所謂屬靈的範圍，而是神經綸的範圍—啓二一9~10。
- 二 我們需要受這異象的管制、支配並指引—箴二九18上。
- 三 我們必須在神經綸的異象，就是神永遠旨意的異象中，剛強而不動搖—啓四11，林前十五58。
- 四 我們若愛主和祂的恢復，我們若要在這恢復裏認真實行召會生活，就需要竭力看見一切關於神經綸的異象—耶二九13，三三3，申二九29。

貳 神的經綸乃是神的家庭行政，要在基督裏將祂自己分賜到祂所揀選並救贖的人裏面，使祂得着一個家彰顯祂自己，這家就是召會—基督的身體—提前一4，三15：

- 一 神的經綸，就是神的家庭行政，是要為祂兒子產生並構成一個身體—弗一22~23，二16，三6，四4，16，五30。
- 二 聖經的中心題目乃是神的經綸，整本聖經都是關乎神的經綸—提前一4，弗一10：
 - 1 聖經中管制並支配的異象，乃是神聖的經綸—箴二九18上。
 - 2 我們讀聖經時，必須將我們的注意力集中在那為着神聖分賜的神聖經綸—弗三9。
 - 3 除非我們認識神的經綸，我們必無法明白聖經—路二四45。
- 三 基督是神永遠經綸的元素、範圍、憑藉、目標和目的，祂乃是神經綸中的一切—太十七5，路二四44。
- 四 神的經綸就是要將神自己分賜到我們裏面，使我們這人由祂的所是構成；這惟有藉着神將祂自己作為神聖的生命分賜到我們裏面，纔能完成—弗三16~17上，羅八2，6，10~11。
- 五 神的經綸就是神成肉體，經過人生，受死，復活，成為賜生命的靈，進到我們裏面作生命，把神分賜到我們裏面，使我們得變化，以產生召會，就是基督的身體，也就是神的家、神的國、基督的配偶，最終的集大成乃是新耶路撒冷—約一14，29，十二24，二十22，十四2，三三3，5，29~30，啓二一2。

六 神的經綸乃是神成爲人，使人在生命和性情上，但不在神格上，成爲神，好產生基督生機的身體，這要終極完成於新耶路撒冷一羅八3，一3~4，十二4~5，啓二一10。

七 按着神的心願，神永遠的經綸乃是要使人在生命和性情上，但不在神格上，與祂一模一樣，使祂自己與人成爲一，也使人與祂成爲一，因而使祂在彰顯上得以擴大並擴展，使祂一切神聖的屬性得以彰顯在人性美德裏一約一12~14，約壹三1上，2，彼後一4。

八 神聖的經綸是要從混亂的舊造裏產生出新造一加六15，林後五17：

- 1 宇宙的歷史乃是神的經綸與撒但的混亂的歷史一創一1~2，26，啓二十10~二一4。
- 2 在聖經裏，並在我們的經歷中，撒但的混亂總是與神聖的經綸並行的一弗三8~10，四14~16，六24。
- 3 主需要得勝者與祂成爲一，好征服撒但毀壞的混亂，並在祂建造的神聖經綸裏得勝一啓二7下，11下，17下，26~28，三5，12，21。

九 主的恢復乃是爲着完成神的經綸一弗三2。

叁 神的經綸是在信仰的範圍裏得以開始而發展的一提前一4：

一 在消極方面，操練信就是停止我們的工作，停止我們的作爲；在積極方面，操練信就是信靠主一來十一6。

二 信仰是宣告我們無法履行神的要求，但神已經爲我們作成一切，我們就接受神爲我們所計畫的一切、神爲我們所作成的一切、以及神所賜給我們的一切一約一16。

三 神的經綸得以完成，不是憑我們自己所作的，乃是憑我們信入基督，就是三一神的具體化身一三15~16。

四 信心在於看見神經綸內容的景象一來十二2：

- 1 因着我們看見了關於神經綸之內容的啓示，我們就自然而然的相信我們所看見的一弗三9。
- 2 我們裏面相信的能力，總是因着對神經綸有正確的看見而有的產品、結果一來十一6，9，23~26，十二2。

五 基督徒的生活是信心的生活、相信的生活一加三2，14：

- 1 我們的生活不是照着所見的，乃是照着所信的一約二十25~29。
- 2 我們行事爲人，是憑着信心，不是憑着眼見一林後五7。

肆 在神的經綸裏，信是我們接觸祂的惟一要求，也是我們完成神經綸惟一之路一加二16，20：

一 加拉太二章十六節說，我們得稱義是藉着信耶穌基督（直譯，耶穌基督的信，或，在耶穌基督裏的信）：

- 1 信與信徒珍賞神的兒子是那最寶貴者的人位有關一彼前二7。

- 2 基督將祂自己注入我們裏面，成為我們裏面的信；祂在我們裏面，成為我們憑以相信的信，也成為我們因珍賞祂而相信的能力—加二16。
 - 3 『在耶穌基督裏的信』指藉着信與祂有生機的聯結；我們在這生機的聯結裏與基督是一—約十五4~5，林前六17。
 - 4 當我們相信基督，我們就進到祂裏面；我們乃是把自己信到基督裏，因而與祂成為一靈—約三15，林前六17。
- 二 在加拉太二章二十節，使徒保羅說，『我…所活的生命，是我在神兒子的信裏，與祂聯結所活的』：
- 1 『神兒子的信』是指在我們裏面耶穌基督的信，這信成了我們憑以相信祂的信—16，20節，三22。
 - 2 當我們寶貴祂，祂就使信產生在我們裏面，使我們能相信祂—太十七5，來十二2。
 - 3 根據我們基督徒的經歷，在我們裏面運行那真實而活的信，不只是『屬於基督』的，也是『在基督裏的』—羅三22，26，加二16，20：
 - a 保羅的思想乃是，信是屬於基督的，也是在基督裏的—16，20節。
 - b 信不只和那已經注入我們裏面的基督有關，也和那正在不斷將祂自己注入我們裏面的基督有關。
 - c 當基督在我們裏面運行，祂就成為我們的信；這信是屬於祂的，也是在祂裏面的。
 - 4 經歷基督活在我們裏面的祕訣，啓示於『在…信裏』—辭—20節：
 - a 保羅憑着在神兒子裏面並屬於神兒子的信而活。
 - b 我們所需要的信，不僅是在神兒子裏面的信，更是屬於神兒子的信；我們只有在這信裏並憑着這信，纔能完成神在信仰裏的經綸—20節，提前—4。

職事信息摘錄：

神聖的經綸

神家庭行政之永遠計畫的安排

神意願的奧祕，就是歷世歷代隱藏在創造萬有之神裏的奧祕

神聖的經綸就是神家庭行政之永遠計畫的安排。（弗一9~10，三9~11，提前一3~4。）神聖的經綸是神意願的奧祕，就是歷世歷代隱藏在創造萬有之神裏的奧祕。（弗一9，三9。）這是奧祕，因為在已過的世代中沒有向任何人揭示。亞當和亞伯拉罕從未聽過神的經綸。這經綸隱藏在神裏面；因此，乃是隱藏的奧祕。人能看見受造的萬物，卻無法領會創造的目的。今天這奧祕已經向我們揭示出來。

照着神在基督裏所立的永遠定旨，要將萬有在基督裏歸一於一個元首之下

神聖的經綸是照着神在基督裏所立的永遠定旨，（11，）要將萬有在基督裏歸一於一個元首之下。（一10。）今天我們仍然看不見萬有在基督裏歸一於一個元首之下，但我們的

確看見小規模的歸一。神正將基督的信徒歸一於一個元首之下。神的心意是要將所有的基督徒在基督裏歸一於一個元首之下，好成爲一。然而，撒但的企圖是要分裂。任何分裂，無論甚麼理由，都必須被定罪，因爲分裂抵擋神將萬有在基督裏歸一於一個元首之下。

要得着召會作基督的身體，就是祂的豐滿， 作經過過程之三一神團體的彰顯

神渴望得着召會作基督的身體，就是祂的豐滿，作經過過程之三一神團體的彰顯。（23，三19下。）這不僅僅是由許多信徒組成的會眾。基督的身體乃是基督這偉大人位生機的身體。基督要得着這樣一個身體，就必須將祂自己分賜到祂所揀選並救贖的人裏面。

神聖經綸的完成

神聖三一的神聖分賜

神聖經綸的完成乃是藉着神聖三一的神聖分賜。神是神聖的，也是三一的。祂是三一的，爲要完成將祂自己分賜到我們裏面的步驟。祂爲了將祂自己分賜到我們裏面，採取了三個步驟：父的揀選和豫定、子的救贖、以及靈的印塗。這三個步驟是爲着神的神聖分賜。

藉着父的揀選和豫定

神聖三一之神聖分賜的第一個步驟是父的揀選和豫定。（一4~5。）父在創立世界以前，在基督裏揀選了我們，使我們成爲聖別。我們這些凡俗的人怎能成爲聖別？我們無法藉着我們外面的行動成爲聖別，也無法藉着被洗淨而成爲聖別。蒙洗淨使我們潔淨，但潔淨不是聖別。我們能成爲聖別，惟一的路是藉着聖別的元素分賜到我們這人裏面。醫生知道我們物質的身體需要許多礦物質。我們的血液若缺少鐵，惟有藉着我們所喫喝的食物，纔能讓鐵進入我們的血液裏。同樣，我們乃是藉着將聖別的神同祂聖別性情接受到我們裏面，而成爲聖別；然後祂聖別的元素就成爲我們的元素。父在創立世界以前，在基督裏揀選了我們，使我們這些蒙揀選的人能有父聖別性情，因此，藉着父聖別性情分賜到我們這些蒙祂揀選的人裏面，我們就能成爲聖別。

父藉着基督而有的豫定，乃是藉着父的神聖生命分賜到我們裏面，使我們這些被豫定的人能有祂的生命，得兒子的名分。（5。）有兒子的名分，含示我們必須有神的生命。神聖的生命生出我們作神的眾子。我們這些神的眾子有神的生命，所以我們有神兒子的名分。父神將祂自己分賜到我們裏面作我們聖別性情，使我們成爲聖別，並作我們神聖的生命，使我們成爲祂的眾子，這樣我們就能有兒子的名分。成爲聖別並得着兒子的名分，乃是在於接受神聖的分賜。那使我們成爲聖別並得着兒子名分的神聖之路，乃是藉着神將祂自己分賜到我們裏面。

藉着子的救贖

神聖三一的神聖分賜使神聖的經綸得以完成，這不僅是藉着父的揀選和豫定，也是藉着子的救贖。（7。）子的救贖不是僅僅外面客觀的，不僅是基督流出祂的血，爲要救贖

我們並洗淨我們的罪；子的救贖比這個深多了。藉着子的救贖，蒙救贖的人就被放在基督裏。我們被放在基督裏，使我們能成爲神的基業，有基督作神聖基業的元素和範圍。（11。）我們被放在基督裏，又藉着基督的分賜，成爲神的基業。神似乎說，『我救贖了你，將你放在基督裏。這基督要成爲你的元素，使你成爲我的基業。我無意在你天然的所是裏承受你。你不過是個罪人；即使你蒙了救贖，你也不過得了潔淨。我要承受的是在你裏面我的兒子。如今你有我的兒子在你裏面作元素，將你構成寶貴的，這個纔要算爲我的基業。』神要得着這樣的基業，就必須在基督裏將祂自己分賜到我們這人裏面。

藉着靈的印塗

以弗所一章啓示父的揀選和豫定、子的救贖、以及靈的印塗。（13下。）靈的印塗好比帶有墨的印壓在紙張上。印所塗的墨越多，紙張就越被墨浸透並漫溢。至終，整張紙會帶有印的形像，被墨的本質所印塗、浸透並漫溢。同樣，那靈也在浸透並漫溢我們。詩歌三百八十二首最後一節說，『藉此你靈浸透全人，到處是你，到處是神！』這印塗、浸透並漫溢在信徒裏面一直進行。你在讀本篇信息時，那靈就在浸透你。那靈這印塗的墨，永遠是濕潤的，絕不枯乾。藉着印塗之墨的分賜，那靈的印塗就浸透被印塗的人，直到（或，爲着）他們身體得贖的日子。（四30。）我們身體的得贖就是我們身體的改變形狀。（腓三21。）那靈的印塗要不斷進行，浸透並漫溢我們全人，直到我們的身體改變形狀。

結果產生召會

藉着父的揀選和豫定、子的救贖、以及靈的印塗，神聖三一之神聖分賜的結果就產生召會。（弗一22下。）

藉着復活並升天之基督的傳輸、分賜

召會是神聖分賜的結果，這是藉着復活並升天之基督的傳輸、分賜。（19~22上。）神的能力在基督身上運行，使祂從死人中復活，叫祂在諸天界裏，坐在自己的右邊。神使基督從陰間的死人中復活，升到第三層天裏神的寶座，將一切服在祂的腳下，並使祂向着召會作萬有的頭。以弗所一章二十二節的『向着』一辭含示一種傳輸。凡神在基督身上所運行的，都傳輸且正在傳輸給召會。

使召會能成爲基督的身體，作經過過程之三一神團體的彰顯

這傳輸是使召會能成爲基督的身體，那在萬有中充滿萬有者的豐滿，作經過過程之三一神團體的彰顯。（23。）（李常受文集一九九〇年第三冊，爲着神聖經綸的神聖分賜，二八八至二九三頁。）

經歷並享受基督作爲：

稱義的憑藉

在神新約的經綸之下，我們不是要遵行律法。反之，我們乃是藉着信基督得稱義。（加二16。）在基督裏的信，指藉着信與祂有生機的聯結。我們本於信基督得稱義，這信

與我們珍賞神兒子的人位有關。我們傳福音時，必須向人陳明基督是寶貝。我們需要向人陳明基督是最寶貴的一位。我們越描述祂，越說到祂的寶貴，就越有個東西注入到聽的人裏面。這個注入將成爲他們的信，這信會使他們對我們所傳講的有反應。這樣，他們就會珍賞我們向他們陳明的這個人位。這種珍賞就是他們在基督裏的信。由於他們珍賞主耶穌，他們便想要得着祂；所傳給他們的基督，就在他們裏面成爲他們在其中相信的信。信就是基督傳講到他們裏面，成爲他們因珍賞祂而相信的能力。

關於信的定義，從真實經歷的一面來說，乃是耶穌的寶貴注入我們裏面。藉着這樣的注入，我們就自然而然的相信主耶穌。這個信的定義與我們的經歷相符合。道理的教訓不能使我們對神兒子人位的寶貴有印象。但有一天我們聽見一篇活的信息，滿了基督的寶貴。當祂的寶貴藉着福音的傳揚注入我們裏面，我們就自然而然開始珍賞主耶穌，並且相信祂。我們說，『主耶穌，我愛你，我寶貴你。』這就是信基督的意思。

這信創造一種生機的聯結，使我們在其中與基督是一。所以，『本於信基督』這句話，實際上是指着一種因着相信基督而成就的生機聯結。『在基督裏』一辭，就是指這種生機的聯結。我們相信基督以前，我們與基督之間有很大的間隔；我們是我們，基督是基督。但藉着信，我們聯於基督，並與祂成爲一。如今我們在基督裏，基督也在我們裏面。

這是一種生機的聯結，在生命裏的聯結。這種聯結可由一棵樹的枝子接枝到另一棵樹上來說明。我們藉着相信基督，就接枝到基督裏面。藉着這個屬靈的接枝過程，兩種生命就結合爲一。

許多基督徒對於因信稱義的領會很膚淺。我們若不是生機的聯於基督，祂怎能成爲我們的義？乃是藉着我們與基督生機的聯結，神纔能算基督爲我們的義。因着我們與基督是一，凡屬祂的就都是我們的。這就是神算基督爲我們的義的根據。

一個窮苦的女人怎樣嫁給一個富翁，因而有分於她丈夫的財富；照樣，藉着我們與基督生機的聯結，我們就有分於基督一切的所是和所有。這種聯結一發生，在神眼中，基督就成爲我們，我們也與祂成爲一。惟有如此，我們纔能在神面前得稱義。

很多基督徒對因信稱義只有道理上的領會。按照他們的觀念，基督是那義者，那在神面前、在寶座上公義的一位。當我們相信基督，神就算基督爲我們的義。這種對稱義的領會非常膚淺。我們要因信基督得稱義，就需要因着珍賞主耶穌的寶貴而相信祂。當基督的寶貴藉着福音的傳揚注入我們裏面時，我們自然而然就珍賞主，並呼求祂。這是真正的相信。藉着這樣的相信，我們與基督就成爲一。所以，神必須算祂爲我們的義。

我們聽了福音，就開始覺得主的寶貴。這生發活的信，將我們生機的聯於基督。從那時起，基督和我們就在生命和實際上成爲一。所以，因信稱義不僅僅是地位的事，也是生機的事，在生命裏的事。藉着我們珍賞基督所產生活的信，與祂生機的聯結就自然而然得以完成。這就是藉着信基督得稱義。

爲信徒捨了自己並活在他們裏面的那一位

藉着在祂裏面的信

在加拉太二章二十節保羅宣告說，『…我在神兒子的信裏，與祂聯結所活的。』『神兒子』這名稱，是指基督的人位，為着分賜神的生命到我們裏面。因此，我們在信裏活神的生命，這信乃是在神的兒子這賜生命者裏面。神的兒子愛我們，特意為我們捨了自己，使祂能將神的生命分賜到我們裏面。我們如今在肉身裏所活的生命，不是白阿司（bios）—肉身的生命，也不是樸宿克（psuche）—魂的生命，乃是奏厄（zoe）—屬靈、神聖的生命。我們活神聖的生命，不是憑着眼見，也不是憑着感覺，不同於我們活肉身和魂的生命。我們活神聖的生命，就是活我們靈裏屬靈的生命，乃是藉着運用信，這信是由賜生命之靈的同在所激發的。

經歷基督活在我們裏面的一個祕訣，啓示在二十節的辭句『在…信裏』。保羅憑以活着的，不是他自己的信；他所憑以活着的信，既是在神的兒子裏，也是屬於神的兒子。這指明我們需要憑一種信而活；然而，這種信不是我們自己有的；這信乃是神兒子的信。我們所需要的信，不僅是在基督裏，也是屬於基督的。這個信是祂的，不是我們的，但我們能在這個信裏。

保羅說到信時，是說『神兒子的信』，這個說法含示這節所題的信，是屬於神兒子的信，就是祂自己所擁有的信。然而，這辭的意思也是『在神兒子裏的信』。

保羅寫加拉太書是根據真理，也是根據他的經歷。根據我們基督徒的經歷，在我們裏面運行那真實而活的信，不只是屬於基督的，也是在基督裏的。因此，保羅在這裏的意思，實際上就是『屬於基督的，並在基督裏的信』。保羅的思想是，這信既是屬於基督的，也是在基督裏的。

我們已經指出，信是我們對主之所是，以及祂為我們所作之事的珍賞；並且真實的信乃是基督自己注入我們裏面，成為我們相信祂的能力。主注入我們裏面以後，就自然而然成為我們的信。一面，這信是屬於基督的；另一面，這信是在基督裏的。這信乃是基督向我們啓示出來，並注入我們裏面。信不只和已經注入我們裏面的基督有關，也和正在不斷將祂自己注入我們裏面的基督有關。當基督在我們裏面運行，祂就成為我們的信。這信是屬於祂的，也是在祂裏面的。（新約總論第十一冊，二九至三一、三九至四一頁。）

神在信仰裏的經綸
(週五—早上第二堂聚會)
第二篇
信的內在意義

讀經：來十一1，5~6，三7~8上，12~14上，四7

壹 信乃是質實神的事實：

- 一 希伯來十一章一節說，『信就是所望之事的質實，是未見之事的確證；』『質實』這辭意即有一種的本能，能把一件東西顯為實在（眼睛把顏色顯為實在，耳朵把聲音顯為實在等）；所以，東西的存在是一件事，把東西質實出來，又是一件事。
- 二 聖經所記載一切神的事實，都是真實的，但是只有信心纔能把這些事實質實出來，因為信是所望之事的質實，是未見之事的確證。
- 三 我們需要信心來把一件屬靈、神聖的事實質實出來，像我們需要眼睛、耳朵、手，來把物質的東西質實出來一樣；信心不是頭腦裏明白一項真理；信心乃是看見了一項神聖的事實，而把那件事實質實出來；我們需要把關於基督身位、生活和工作所成功的事實都質實出來，亦即使其對我們成為真實的。
- 四 相信乃是運用我們信心的靈（林後四13）來質實神聖的事實；我們一『阿們』神的話而相信，就能把神聖的事實質實出來，一信，就得着了；『阿們』並非但願這事如此成就，乃是宣告這事必定如此成就，沒有一點疑惑；我們一相信，就接受神所已經應許要作的。

貳 信是對真理本質的質實，（來十一1，）這真理乃是神新約經綸內容的實際：

- 一 這樣的信分給所有在基督裏的信徒，作了他們的分，對所有領受的人都同等寶貴——彼後一1，參西一12。
- 二 作為這樣從神來的分，這信在神聖的真理上對我們是客觀的；但這信把所質實的一切內容帶進我們裏面，因而使這些內容連同這信的本身，在經歷中對我們成了主觀的。
- 三 這好比風景（真理）和看見（信）對於照相機（我們）是客觀的，但是當光（那靈）把風景帶到照相機裏的底片（我們的靈）上，看見和風景對於照相機就成了主觀的。

參 信的意思乃是信神是，我們不是一來十一5~6，1~2，林後四13，18：

- 一 人非有信，就不能得神的喜悅，不能使神快樂——來十一6上。

- 二 信神是，就是信祂是我們的一切，而我們一無所是一約八58，傳一2。
- 三 信神是，含示我們不是；祂必須在凡事上是惟一的一位，獨一的一位，我們必須在凡事上甚麼也不是一創五24，來十一5。
- 四 信神是，就是否認我們的己；在全宇宙中祂是，我們眾人甚麼也不是一路九23。
- 五 我應當甚麼都不是；我應當不存在；惟獨祂應當存在一『不再是我，乃是基督』一加二20。
- 六 以諾被接去以前，已經得了蒙神喜悅的見證；（來十一5~6；）以諾與神同行三百年，晝夜不斷上行，運用信心信神是，每天更接近神，更與神是一，直到『神將他取去，他就不在世了〔不在世，直譯，不是〕』一創五22~24，參歌八5上。

肆 信的意思乃是我們信神賞賜那尋求祂的人一來十一6，創十五1，腓三8，14：

- 一 以諾的賞賜乃是達到生命的最高程度一逃避死亡一來十一5上，林後五4，羅八6，10~11，五17。
- 二 主是賞賜者，我們需要作尋求祂的人一詩二七4，8，四二1~2，四三4，七三25，一一九2，10。
- 三 我們是憑信而活的人，望斷以及於那賞賜，就是在千年國裏對基督極點享受，像摩西一樣，堅定不移，如同看見那不能看見的主一腓三14，來十一26~27。

伍 信心乃是生根於神在祂的聖言裏所立約給了我們之大而永遠、神聖的事實；信徒主觀的信是在他們的靈裏，使他們調和的靈成為信心的靈一林後四13與註2：

- 一 我們必須運用我們信心的靈，相信神就是愛這事實一約壹四8。
- 二 我們必須運用我們信心的靈，相信神的恩典殼用這事實一林後十二9。
- 三 我們必須運用我們信心的靈，相信基督能拯救我們到底這事實一來七25。
- 四 我們必須運用我們信心的靈，相信我們在基督裏，基督在我們裏，並且我們與基督乃是一這事實一林前一30，西一27，約十四20，十五5。
- 五 我們必須運用我們信心的靈，相信我們是神的兒女和神的後嗣這事實一羅八16~17。
- 六 我們必須運用我們信心的靈，相信我們在基督裏面得了豐滿這事實一西二10。
- 七 我們必須運用我們信心的靈，相信我們是活神的殿，並相信我們的身體是我們裏面之聖靈的殿這事實一林前三16，六19，林後六16。
- 八 我們抵擋魔鬼，是藉着在主觀的信上堅固，相信神保護的能力和愛的關切一彼前五8~9：
 - 1 我們必須運用我們信心的靈，相信主的顯現為要消除魔鬼的作為一約壹三8。
 - 2 我們必須運用我們信心的靈，相信主的死廢除了那掌死權的魔鬼一來二14。

- 3 我們必須運用我們信心的靈，相信主的復活叫撒但蒙羞；復活的生命就是死所摸不着的生命，越過死的生命，是超出死的範圍之外的，是從死裏出來的，是死不能拘禁的一徒二23~24，腓三10，西二12~15，20~21，三1，約十四30。
- 4 我們必須運用我們信心的靈，相信主的升天遠超過撒但的能力一弗一20~22，二6，六11，13。
- 5 我們必須運用我們信心的靈，相信主的得勝是完全的，我們一生都包括在這得勝裏面；我們要看見我們已經得勝了，我們是從得勝的地位出去爭戰，為要保守我們的得勝；我們能得勝，因為我們都包括在主這位領頭的得勝者裏面；祂乃是男孩子的元首、中心、實際、生命和本質，而男孩子作為跟隨的得勝者，乃是主的身體一啓三21，十二5。

陸 我們在基督裏所有屬靈的產業都是憑信領悟並實化的：

- 一 信為我們在基督裏各樣的福分開門一提後三15，弗一3。
- 二 信割除我們的肉體，及其天然的能力與努力，使我們進入神的恩典並堅定的站在恩典中；恩典乃是三一神經過種種過程，給我們進入並享受一羅五2。
- 三 我們眾人『藉着相信基督耶穌，都是神的兒子』一加三26。
- 四 神自己從我們活出來，乃是我們藉着信基督而有的義；藉着我們對祂的珍賞，基督自己就注入我們裏面，成了我們的信，就是基督的信，將我們帶進與祂生機的聯結裏一腓三9。
- 五 我們在性質上被聖別，乃是被我們今日所享受那作我們產業的神浸透，也是藉着並因着神的聖別性情而變化一徒二六18，羅六19，22，林後三18。
- 六 人心裏的潔淨只能藉着聖靈連同憑信而有的神聖生命來成就。
- 七 基督藉着信，深深安家在我們心裏；基督的內住是奧祕抽象的，我們領畧基督這內住，不是憑肉身的知覺，乃是憑信心的知覺一弗三17。
- 八 在重生時，我們信入了基督，也憑信接受了那靈，作福音終極的福；而後，神將那靈繼續不斷的供應我們，而我們接受那靈乃是藉着聽信仰，是一生之久、繼續不斷的事一加三2~5，14。
- 九 我們乃是藉着信承受神的應許一來六12。
- 十 我們乃是藉着信勝過世界，藉着信我們就能勝過撒但所組織並霸佔的世界。
- 十一 我們乃是藉着拿起信的盾牌勝過那惡者，這盾牌能銷滅那惡者一切火燒的箭，就是撒但的試誘、題議、懷疑、問題、謊言和攻擊一弗六16。
- 十二 我們藉着信，就能在一切受苦和艱難的環境中得勝一來十一33~34。
- 十三 我們是因信蒙神能力保守，我們也是因信得着能力一彼前一5，太十七19~20，二一21~22。

柒 『弟兄們，你們要謹慎，免得你們中間，或有人存着不信的惡心，將活神離棄了。總要趁着還有稱為「今日」的時候，天天彼此相

勸，免得你們中間有人被罪迷惑，心就剛硬了。「你們今日若聽見祂的聲音，就不可硬着心」』一來三12~14上：

- 一 『離棄』也有『轉離』的意思；當我們運用信心的靈，一直使我們的心轉向主，帕子就除去了，我們就能以沒有帕子遮蔽的臉，觀看祂這位榮耀的神，使我們不斷得着祂同祂信之元素的灌注，好叫我們能因祂作我們的信而活，留在漸漸變化的過程裏，從一種程度的榮耀，達到另一種程度的榮耀，而成爲與復活並得榮之基督同樣的形像—林後四13，三16~18，參創一26，賽四三7。
 - 二 我們需要看見，不信是最大的罪；我們是信徒，行事爲人是憑着信心，不是憑着眼見；（林後五7；）信徒不信靠看得見的事物，乃是接受一些看不見的事物，承認這些事物，憑信實化這些事物。
 - 三 我們勝過魔鬼，那控告我們弟兄的控告者，是藉着宣告神聖的事實，就是我們自己所見證的話；（啓十二10~11；）我們乃是跟從主，祂抵擋仇敵，不是用自己的話，乃是一再的說，『經上記着…』—太四4，7，10。
 - 四 我們不該相信自己的感覺，乃該相信神聖言中的神聖事實；我們必須學習宣告主在我們裏面、爲着我們並藉着我們所作成的，所正在作的，以及將要作的這些神聖、奧祕、永遠的事實，以完成祂永遠的經綸；神說一件事的時候，我們也該簡單的說那一件事，因爲聖經這樣告訴我們。
- 捌 我們這些有信心的人乃是『今天』的人；實行主當前行動最新的路，頭一點乃是我們爲着『今天』的生活和工作，裏裏外外、在素質和經綸上被那靈充滿並充溢—徒二4，十三52，來三7~8上，13~14，四7：

『忘記昨天對基督的享受罷。你需要新鮮的享受，你需要當今最新的東西。那時候主在艾爾登會所，但如今祂不在那裏。祂現今在祂的恢復中行動，祂也在你裏面。不論你在那裏，祂都在你裏面，祂現今就在你裏面。你相信祂會重複祂已過所作的一切事麼？祂不重複任何事，祂一直往前又往前。主正在作工，祂正在行動。

『你是一個昨天的人麼？我們都該是今天的人。每天都是一個今天。有些人的每天是明天，有些人的每天是昨天。…不要往前看將來，也不要回顧已往；我們是今天的人。不要談論你已過的老經歷，要談你今天的經歷。…每天都是一個今天！我們沒有昨天，我們過去有昨天，但如今我們沒有昨天。我們也絕不會有明天。我們所擁有的時間只有今天，每天都是一個今天！當我們進入新耶路撒冷，我們所有的乃是今天，因爲永世裏的每天都是今天。我們惟一擁有的日子乃是今天。今天要在裏面被〔那靈〕充滿！今天要在外面被〔那靈〕充溢！今天要被充滿！』（李常受文集一九八五年第五冊，實行主當前行動的路，五九〇至五九一頁。）

職事信息摘錄：

信徒的信的重要

到神面前來的人，必須信神是

到神面前來的人，必須信神是。（來十一6下，直譯。）這是很簡單的。神要你只信祂是。『是』這個動詞，事實上乃是我們三一神的神聖名稱。在出埃及三章，摩西問神，祂的名是甚麼。神回答說，祂的名是『我是那我是』。（13~14。）我們神的名乃是動詞『是』。祂是『我是那我是』。祂是那獨一的一位。

因此，當耶穌來的時候，祂在約翰八章三次宣告說，祂就是那我是。祂告訴不信的法利賽人說，『你們若不信我是，必要死在你們的罪中。』（24。）祂也說，『你們舉起人子以後，必知道我是。』（28。）在八章末了，猶太人對祂說，『你還沒有五十歲，豈見過亞伯拉罕？』（57。）耶穌回答說，『我實實在在的告訴你們，還沒有亞伯拉罕，我就是。』（58。）這裏的『我就是』，用的是現在式；按文法說，這是錯誤的時態。主應用過去式，說，『還沒有亞伯拉罕，我曾是。』但主說，祂就是那我是，指明祂就是耶和華。這就是為甚麼保羅在希伯來十一章六節說，『到神面前來的人，必須信神是。』（直譯。）神一直是，永遠是，現在式的。

啓示錄一章四至五節說，『約翰寫信給在亞西亞的七個召會：願恩典與平安，從那今是昔是以後永是的，從祂寶座前的七靈，並從那忠信的見證人、死人中的首生者、為地上君王元首的耶穌基督，歸與你們。』在這兩節裏，我們看見神聖三一的三者。在四節，約翰稱父神為那今是昔是以後永是的。這意思是說，在整個宇宙中，別的一切都不是；惟有祂是。祂是，因為祂是真實的。祂所造的一切，都不是真實的。這就是為甚麼智慧的王所羅門說，『凡事都是虛空。』（傳一2。）你以為你是，但你是虛空。一切都是虛空。太陽、月亮、活物、諸天和地，全都是虛空。惟有一位纔是。這個『是』，這個動詞『是』，含示存在。沒有人類語言能充分的表達『我是』這個名稱的意義。

保羅說，到神面前來的人，必須信神是。國語和合本聖經說，你到神面前來，必須信有神。這太膚淺了。英語的繙譯很好，因為和原文相等——我們必須信神是。這含示了一切。你需要神麼？神是。你需要糧食麼？神是。這就是為甚麼我們用『偉大』這辭，來說耶穌是那『偉大』的我是。祂告訴我們說，『我就是…生命。』（約十四6上。）『我是復活。』（十一25。）『我就是門。』（十7，9。）『我是好牧人。』（11。）『我就是生命的糧。』（六35。）祂是真糧食。惟有一種糧食纔是；這糧食就是耶穌，那偉大的我是。祂是氣、（二十22、）活水、（四10，14、）和生命樹。（十五1，十四6上，啓二7。）祂是神、（約一1，二十28~29，羅九5、）父、（賽九6，約十四9~10、）子、（可一1，約二十31、）靈。（林後三17，林前十五45下。）祂對我們乃是一切。

聖經說，你若不相信基督，就沒有生命。（約三15~16，36。）我年輕的時候，不明白這事。我認為我是個強壯的男孩，我有生命。以後我纔看見，我們的生命是虛假的，並不是那個是的生命。這意思是說，我們的生命並不能永遠存在。我們今天是，但至終明天就不是了。所以在整個宇宙中，我們甚麼也不是。我甚麼也不是。我們的會所不是。安

那翰不是。加州不是。美國不是。整個地球都不是！這是因為它們不能永遠存在。時候到了，它們就不存在了；它們就過去了。事實上，我們眼見的東西，都不是存在的東西；它們乃是虛空。（林後四18。）

這樣，甚麼纔存在？誰存在？只有那偉大的我是一我是那我是。凡到神面前來的人，必須信神是！信是非常重要的。沒有這個，你就不能使神快樂。你必須信神是。讓我舉例說明。作丈夫的如果看見惟有神是，他自己不是，他就不會憑自己，並在自己裏面來愛他的妻子。姊妹們，你們去買東西的時候，如果看見在整個宇宙中惟有神是，你們會任意買想要買的東西麼？你們會看見：『我不是，我甚麼也不是。我不去買東西，但祂是，所以是祂去。』

信是甚麼？信是停下你自己，不作甚麼。你甚麼也不是。信將你聯於神，使神成為惟一的。我不是，所以不該是我在愛我的妻子；應當是基督在愛我的妻子。祂是，我不是。去買東西的人不該是我，應當是祂。當你在百貨店拿起減價的東西時，你必須查問：『祂是，還是我是？』

信就是停下自己，不作任何事，而使神成為你的一切。這等於保羅在加拉太二章二十節的話：『我已經與基督同釘十字架；現在活着的，不再是我，乃是基督在我裏面活着。』誰活着？不再是我；我並不存在，我已經了結了，我被釘十字架了，我已經了了。不再是我，乃是基督在我裏面活着。基督活着，基督是，基督存在；我不存在。這是『信神是』這短短一句話的素質。信神是含示你不是。在凡事上祂必須是惟一的一位，獨一的一位，我們在凡事上必須甚麼也不是。

弟兄們必須問自己：『是我，還是基督，作我妻子的丈夫？』如果一個姊妹的丈夫不以基督為那是一位，她會很痛苦。但如果她的丈夫是基督，她就只有一個丈夫，就是那位獨一的丈夫。惟獨基督是丈夫，沒有一個丈夫是真正的丈夫，所有的丈夫都是虛空。你要到神面前來麼？你若回答是，你就必須信神是，這含示說，你甚麼也不是，你已經了了。

如果在婚禮上講這樣的話，那是多麼的好。主婚人可以向這一對新人說，『你是親愛的新婦，你是親愛的新郎麼？』新郎應當說，『不，我不是。基督纔是。』新婦應當說，『我不是新婦。我又醜陋又可憐，我不美麗。基督纔是榮美的一位。我不是新婦，祂纔是。』這就是信徒。

當你像保羅一樣說，『不再是我，乃是基督，』你就是信神是。信神是，是很深的。這含示你看見你不是，祂纔是。『你不是』的意思是說，你不存在。這就是聖經所說否認己的意思。當一個姊妹要結婚的時候，她必須看見她甚麼也不是。她不該覺得自己是最美最好的一位。如果她這樣覺得，她的婚姻就完了。那不是一個信徒的婚姻。一個將要結婚的信徒應當說，『主阿，我將要嫁給這個人。主，你知道我甚麼也不是。我不能作好妻子。主，我甚麼也不是。』這是何等的有福！這是在凡事上否認己的福。

主耶穌說，『若有人要跟從我，就當否認己。』（路九23。）這話正如保羅所說的一樣：『到神面前來的人，必須信神是。』否認己等於信神是，信神是等於否認己。這是因為你信惟獨祂纔是。在整個宇宙中祂是，我們眾人甚麼也不是。我應當甚麼都不是，我應當不存在；惟獨祂應當是一切，惟獨祂應當存在。所以保羅說，『我已經…釘十字

架；…不再是我，乃是基督。』

當使徒保羅還是掃羅的時候，他是一個非常進取的年輕人。一切在他都是『我』。對掃羅來說，從頭到尾都是『我』；一切都是大數的掃羅。但在他去大馬色的路上，主耶穌將他擊倒；掃羅問說，『主阿，你是誰？』（徒九5。）主說，『我就是…耶穌。』主的意思是說，『我是那偉大的我是。我是那是的一位。你必須信我是，你不是。』最後，掃羅改了名字。掃羅過去了，保羅起來了。（十三9與註1。）乃是這位保羅告訴我們：『現在活着的，不再是我，乃是基督在我裏面活着。』這就是信神是。

除了一事之外，沒有甚麼能使獨一的神快樂；那就是信。信乃是信神是。這樣，我就要問你：『如果惟獨神是，那麼你在那裏？』詩歌三百六十四首第一節說，『與主同葬，也一同復活，還有甚麼留給我去作？只要我不再奮鬪擊空，只要我照新生而舉動。榮耀歸於神！』你在那裏？你在墳墓裏。今天你是誰？你必須說，『不再是我，乃是基督。』我願意再題到達祕所說的話：『哦，何等喜樂，能穀一無所有，一無所是，一無所見，惟見在榮耀裏活的基督；並且一無所顧，惟顧祂在此地的權益。』這是信。我們甚麼也不顧，只顧祂的權益。我們應當一直的說，『不是我，不是我自己，不是我的；乃是祂，祂自己，祂的。祂是首先，祂是末後，祂也是中間的一切。』『主，惟有主。』（見詩歌四三三首，第五節。）

為甚麼約翰寫啓示錄並宣告說，『願恩典與平安，從那今是昔是以後永是的，…歸與你們』？（一4~5上。）這是因為墮落的召會變得太過分了。在這地上最大的宗教團體是天主教。他們所用『教會』這個辭，是指着教皇說的。他們不說『基督說…』，而說『教皇說…』。凡是教皇說的，他們就作。但是應當不再有天主教，不再有教皇，惟有基督。這是信神是，這也就是信徒的信。

惟有信使神快樂，而信乃是信神是。不再是我，乃是基督。信神是，乃是使神快樂、蒙神喜悅的惟一、獨一的路。我願意問姊妹們：『當你梳頭的時候，是誰在梳？』你梳頭的時候應當說，『不再是我，乃是基督。』但對許多姊妹來說，不是基督，乃是她們自己。如果是基督在梳頭，祂就不會照你的方式梳頭。你要記住這事。當你梳頭的時候，你應當能穀說，『讚美主。不再是我，乃是基督。』你我凡事都必須這樣行。

當弟兄們來看我，我常禱告說，『主阿，弟兄們要來看我。我不是那個能應付他們需要的人。主阿，你纔是那一位。』這是信—信我應當出去，信祂應當進來。我必須在凡事上否認己，在凡事上信靠祂。你要否認己並信靠祂。這就是信神是。

甚至在職事聚會結束時，我們可能說，『聖徒們，現在是輪到你們分享。』但我們必須說，『這不是輪到我們，乃是輪到基督。』如果我們這樣生活，基督的豐富就要從我們口中出來。我來聚會之前，經常向主禱告說，『主阿，我不該是說話者，你纔是。我已經被釘死，但你活在我裏面。你應該是說話者。』這有很大的不同—否認己，信靠主，也就是說，信神是。（李常受文集一九九四至一九九七年第一冊，羅馬書結晶讀經，三三九至三四六頁。）

用信心抵擋撒但

彼前五章八至九節：『務要謹守、儆醒。你們的對頭魔鬼，如同吼叫的獅子，徧地遊

行，尋找可吞喫的人；你們要抵擋他，要在信上堅固。』神的話彀清楚的給我們看見，抵擋撒但的方法在乎信。如果沒有信心，就沒有方法抵擋他。那麼，我們到底要信甚麼，應當怎麼樣用信心抵擋他呢？我們來看神的話怎樣說。

要相信主的顯現是要消除魔鬼的作為

第一，我們要相信主的顯現是要消除魔鬼的作為。（約壹三8。）神的兒子已經來到地上，祂已經顯現了。祂在地上的時候，沒有一次遇見魔鬼的工作而不破壞它的。有許多時候，撒但的工作並不是明顯的作的，乃是躲在許多天然事情的後面作的，但主耶穌沒有一次不責備他。當祂責備彼得的說話，（太十六22~23，）當祂責備彼得岳母的熱病，當祂責備暴風浪的時候，明顯的是責備撒但。雖然魔鬼會躲在許多天然事情的後面，可是主耶穌總是驅逐他。祂到那裏，那裏就沒有鬼魔的力量。所以，主說，『我若靠着神的靈趕鬼，這就是神的國臨到你們了。』（十二28。）換句話說，主耶穌所在的地方，就是撒但被趕出去的地方，也就是神的國所在的地方。主耶穌在那裏，撒但就不能在那裏，所以說，主的顯現是要消除魔鬼的作為。

我們還應該相信一件事，就是當主在地上顯現的時候，祂不只消除魔鬼的作為，並且還給門徒權柄，叫他們在祂的名裏去趕鬼。主說，『我已經給你們權柄，可以踐踏蛇和蠍子，並勝過仇敵一切的能力…。』（路十19。）祂升天以後，又將祂的名交給召會，叫祂的召會繼續祂在地上的工作。主在地上用權柄趕鬼，主也將這一個權柄交給召會。

我們必須分別魔鬼所有的與我們所有的不同。魔鬼所有的是甚麼？是能力。我們所有的是甚麼？是權柄。撒但所有的就是能力，但是，主耶穌所給我們的權柄，能勝過撒但一切的能力。能力永遠趕不上權柄。神將權柄交在我們手裏，所以撒但必定失敗。

我們用一個比喻來說明權柄勝過能力。比方在馬路口有管制交通的紅綠燈，警察一開紅燈，行人和車輛都必須停止，誰也不可向紅燈衝過去。論力量，行人和車輛比紅燈大得多；可是論權柄，行人和車輛都不敢迎着它衝過去。這就是權柄制服能力。

權柄制服能力，是神在宇宙中安排的基本制度。不管撒但的能力有多強，主耶穌已經把祂的名交給召會了。名所代表的是權柄，所以召會能在主的名裏趕鬼，我們能用主的名來對付撒但的能力。不管撒但的能力有多大，感謝神，主的名比撒但的能力不知道要大多少倍，主的名所代表的權柄，能勝過撒但一切的能力。

門徒出去的時候，是在主的名裏出去的，他們回來的時候就覺得非常希奇，他們對主說，『主阿，在你的名裏，就是鬼也服了我們。』這是因為主的名字就是權柄。主把祂的名字給我們，就是主把祂的權柄給我們。主說，『我已經給你們權柄，可以踐踏蛇和蠍子，並勝過仇敵一切的能力，絕沒有甚麼能傷害你們。』所以，凡要知道如何抵擋撒但的人，都必須學習知道主耶穌的權柄與撒但的能力不同，不管撒但有多大能力，主的權柄都能勝過他。我們要相信，神已經把這權柄賜給召會，召會在主耶穌的名裏能彀趕鬼，召會在主耶穌的名裏能彀抵擋魔鬼。

要相信主的死廢除魔鬼

第二，我們要相信主耶穌已經藉着死廢除了那掌死權的魔鬼。（來二14。）主耶穌的顯

現，消除了魔鬼的作為；主耶穌的死，廢除了魔鬼自己。

主耶穌的死乃是魔鬼一個最大的失敗，因為主耶穌的死不只是刑罰，並且也是救法。神早在創世記二章就說到死—『你喫的日子必定死。』（17。）這個死的確是刑罰。撒但聽見這一句話很得意，既然『喫的日子必定死』，所以他就用盡力量去引誘人喫，要讓死臨到人身上，他就得勝了。可是，主的死乃是最大的救法。神說『喫的日子必定死』，這個死是刑罰；但是主能有另外一個死，死就成了救法。死可以刑罰人犯罪，死也可以拯救人脫離罪。撒但以爲死只能刑罰罪人，所以他就抓住這一個，要藉着人的死讓他來掌權；但是，神卻藉着主耶穌的死來拯救人脫離罪。這是福音最深的地方。

主在十字架上的死，不只擔當我們的罪，並且連整個舊造都包括在裏面了，我們的舊人已經與祂同釘十字架了。雖然撒但能藉着死掌權，但是他越藉着死掌權就越糟，因為他只能掌權到人死爲止。我們已經死了，罪不能再來咬我們了，撒但就不能再掌權了。

『喫的日子必定死。』神說這句話的目的是要人不喫那善惡知識樹上的果子，但是人已經喫了，已經犯了罪，那怎麼辦呢？當然，犯罪的結果乃是死，這是沒有辦法改變的；但是，在死的裏面有辦法拯救，就是當主耶穌替我們死在十字架上的時候，把舊造、舊人都擺在裏面，使撒但所有的權柄只能到死爲止。所以聖經說，『祂…藉着死，廢除那掌死權的，就是魔鬼。』

感謝主，讚美主，我們都是已經死了的人。如果撒但要攻擊你，你能對他說，『我已經死了！』我們既然已經死了，撒但就沒有權柄再來管我們，他的權柄是到死爲止。

與主同死是一個已成的事實，是神所作的事。聖經沒有對我們說，我們與主同死是將來的事，或是盼望有一天我們可以有這一個經歷。聖經沒有說要我們追求同死，聖經乃是給我們看見我們已經死了。如果人還在那裏追求同死，那意思就是還沒有同死。可是，同死是神給我們的，像代死是神給我們的一樣。人若追求同死，就是站在肉體的地位上；人一站在肉體的地位上，撒但在人身上就有權柄。我們要記得，主耶穌的死是我們所應該相信的，我們的死也是我們所應該相信的。我們如何相信主替我們死，我們也該如何相信我們在祂裏面已經死了。這兩個都是相信，不是追求。你一追求，撒但就要攻擊你。所以你要抓住既成的事實宣告說，『讚美主，感謝主，我已經死了。』

我們要在神面前看見，與基督同死是一個已成的事實，這叫撒但對我們毫無辦法。撒但只能對付沒有死的人，撒但只能抓住面向死、要到死的地步去的人；但我們是背向死的人，因為我們已經死了，他對我們就一點沒有辦法。

所以，抵擋撒但，一方面必須認識，主耶穌的顯現是權柄的顯現，另一方面必須認識，主耶穌十字架的工作是把一切在撒但手下的人都釋放出來。撒但在我們身上已經沒有權柄了，我們已經是超過他的人，我們是已經死了的人。到了死，撒但的路已經斷絕了，他已經沒有路好走了。

要相信主的復活叫撒但蒙羞

第三，我們要相信，主的復活叫撒但蒙羞，叫撒但沒有方法攻擊我們。

歌羅西二章十二節說，『在受浸中與祂一同埋葬，也在受浸中，藉着那叫祂從死人中

復活之神所運行的信心，與祂一同復活。』這裏說死，這裏也說復活。接着十三節說我們怎樣死，怎樣復活。十四節說主耶穌死的時候所作的是甚麼事。十五節說主耶穌把仇敵脫下，『把他們公然示眾，仗着十字架在凱旋中向他們誇勝。』二十節：『你們若是與基督同死…，』三章一節：『你們若與基督一同復活…，』這些聖經節，上文說到復活，下文也說到復活，當中是仗着十字架誇勝。所以，我們是站在復活的地位上仗着十字架誇勝。

這是甚麼緣故？這就是因為前面所說的那句話：主已經死了，我們在祂裏面也已經死了。掌管舊人的撒但，只能跟到十字架為止。復活的這一邊，根本與撒但沒有關係。主耶穌活在地上的時候，撒但如何在祂裏面毫無所有，（約十四30，）照樣，今天在復活裏的，撒但在他裏面也毫無所有。因為撒但在新的生命裏根本沒有地位，撒但在新的生命裏根本沒有權勢，他不能攻擊我們新的生命！

當主耶穌被釘在十字架上的時候，好像千萬的鬼魔都圍在十字架的旁邊，以為連神的兒子都給他們弄死了，這是他們最大的得勝。那知主耶穌到死裏面去，竟從死裏面出來，勝過了死的權柄！榮耀的事就在這裏，主耶穌從死裏出來了！所以，我們能有把握、有憑據的說，神的生命能穀把死亡摔掉！

甚麼叫作復活的生命？復活的生命就是死所摸不着的生命，越過死的生命，是超出死的範圍之外的，是從死裏出來的，是死沒有辦法留住的。撒但的能力不過到死為止；主耶穌是以復活來證明祂生命的能力有多大，把撒但的能力都解除了。所以，在聖經裏特別稱為『復活的大能』。（腓三10。）這一個復活的大能在我們裏面一出來，所有出乎撒但的就都要落下去！

我們所以能抵擋撒但，就是因為我們的生命是復活的生命，與撒但無關。我們的生命，是出乎神的生命，是從死出來的生命。撒但的能力只到死為止，他在我們身上至多只能作到死，但是我們的生命是從死裏出來的。我們有一個生命是他所絕對不能摸的。我們是站在復活的地位上，回頭來藉着十字架誇勝。歌羅西二章所說的，是在復活裏誇勝。二章是講復活，不是講死。我們不是在死裏面藉着復活誇勝，我們是在復活裏藉着死誇勝。

所以，每一個神的兒女抵擋撒但的時候，都要用堅固的信心宣告說：『感謝神，我已經復活了！撒但，你能作甚麼？你所能作的只到死為止。可是我今天所有的生命與你沒有關係！這一個生命已經給你試驗過，你能作甚麼？你沒有用！這一個生命是超越過你的！撒但，你退去罷！』

要對付撒但，就不能站在盼望的地位上，只能站在復活的地位上，只能站在主的地位上，這是基本的原則。歌羅西二章告訴我們，必須相信『那叫祂從死人中復活之神…〔的〕運行』。（12。）

我們要知道，我們在撒但面前所該站的地位，是與我們在神面前所該站的地位一樣一式的。聖經告訴我們，我們必須穿上義袍纔能到神面前去，（賽六一10，亞三4~5，）而我們的義袍乃是基督，所以我們要穿上基督纔能到神面前去；照樣，我們在撒但面前也要穿上基督。我們穿上了基督，神就不能在基督裏找出我們的罪來；照樣，撒但也不能在基督裏找出我們的罪來。我們站在這一個地位上，這是撒但沒有方法應付的。我們在神

面前是絕對完全的，我們在撒但面前也是絕對完全的。這是榮耀的事實！

因此，我們不要懼怕撒但。我們如果懼怕撒但，撒但會在那裏譏笑我們：『世界上竟然有這樣笨的人，笨到這樣的地步！』要知道，任何懼怕撒但的人，都是愚昧的，都是忘記了他在基督裏的地位。我們沒有理由怕他，我們是超越過他的能力的。我們能站在他面前說，『你摸不着我！不管你多有辦法，不管你多有力量，你總是差了一步！』在主復活的那一天，主已經把仇敵擄掠了，主已經明明的羞辱他了。今天我們是站在復活的地位上仗着十字架誇勝！

要相信主的升天遠超過撒但的能力

第四，我們要相信主的升天遠超過撒但的能力。以弗所一章二十至二十二節：『…使祂從死人中復活，叫祂在諸天界裏，坐在自己的右邊，遠超過一切…，不但是今世的，連來世的也都在內，將萬有服在祂的腳下，並使祂向着召會作萬有的頭。』這就是說，主耶穌已經坐在天上，遠超過撒但一切的能力。

二章六節：『祂又叫我們在基督耶穌裏一同復活，一同坐在諸天界裏。』這是我們基督徒的地位。主耶穌是復活了，坐在天上，遠超過撒但一切的能力；我們與祂一同復活，一同坐在天上，也與祂一同遠超過撒但一切的能力。

六章十一至十三節：『要穿戴神全副的軍裝，使你們能以站住，抵擋魔鬼的詭計，…並且作成了一切，還能站立得住。』二章給我們看見，我們是與主一同坐在天上；六章給我們看見，我們要站立得住。二章說我們要坐，六章說我們要站。甚麼叫作坐呢？坐的意思是休息，休息的意思是主已經得勝了，我們可以安息在主的得勝上，這是靠着主的得勝。甚麼叫作站呢？意思就是說，這一個屬靈的爭戰不是進攻，乃是抵擋。抵擋的意思是防守，不是進攻。因為主耶穌已經完全得勝了，用不着我們再進攻了。十字架的得勝是完全的，沒有甚麼再需要我們去進攻的了。所以，我們在這裏可以看見兩個態度：一個是坐，一個是站。坐是靠着主的得勝，站是抵擋撒但，不讓撒但奪去我們的得勝。

所以，基督徒的爭戰，乃是為着免去失敗，不是為着爭取得勝。我們是已經得勝了，我們是從得勝出去爭戰，為要保守已有的得勝；我們不是從爭戰去爭取得勝。我們是從得勝打出去，得勝是已經在我們手裏的東西。以弗所書所說的爭戰，乃是得勝者的打仗，不是藉着爭戰來作得勝者。我們必須分別這一個。

撒但怎樣試探你？撒但是要叫你忘記你自己的地位，叫你忘記你自己的得勝，或者看不見你自己的得勝。你如果接受他這樣的試探，你就越過越覺得得勝離你很遠，就越過越摸不着得勝。我們要記得，主耶穌的得勝是完全到一個地步，把你整個一生都包括在裏面！你一信就得勝。撒但乃是已經失敗的，我們乃是已經在基督裏面得勝的。撒但想要來偷去我們的得勝，偷去我們所已經得着的得勝。撒但所有的工作都不過是偷偷的來試探我們，看看我們有信心沒有信心。如果我們不知道我們所已經得着的得勝，那我們就要失敗；如果我們曉得我們是得勝的，他就不能作甚麼。

所以，我們是藉着主耶穌的工作來對付撒但的工作，我們是藉着祂的顯現，藉着祂的死，藉着祂的復活，藉着祂的升天來抵擋撒但。我們今天是站在主所成功的一切工作

上。如果撒但來攻擊你，你千萬不要有一點意念想要得勝；你只要有一點『我要得勝』的感覺，你就已經失敗了，因為這一個地位是錯的。一個人想要得勝，與一個人知道自己已經得勝而去抵擋，這裏面的分別不知道有多大。抵擋魔鬼的意思，就是靠着主的得勝來抵擋。

這一件事的的確確需要啓示。我們必須看見主的顯現，我們必須看見主的死，我們必須看見主的復活，我們必須看見主的升天，這一切我們都必須知道。

我們基督徒要學習如何抵擋魔鬼。不管在甚麼情形之下，都得對撒但說，『你退去！』但願神施恩給我們，使我們都能有這樣的信心，相信主替我們成功的四件事，用堅固的信心抵擋撒但，不讓撒但在我們身上作甚麼。（倪柝聲文集第三輯第四冊，初信造就，二一八至二二八頁。）

神在信仰裏的經綸
(週五—晚上聚會)
第三篇
以神為我們的信來禱告

讀經：可十一20~24

壹 我們要以神為我們的信來禱告，就需要認識禱告的意義—太六9~10，二一22，約壹五14~15：

- 一 禱告乃是神與人的交流，神與人彼此的接觸。
- 二 禱告真實的意義，乃是我們在靈裏和神接觸，並吸取神自己—弗六18。
- 三 一個禱告的人乃是與神合作，與神同工，讓神從他裏面，藉着他把神自己和神的心意發表出來。
- 四 真實的禱告叫我們這個人與神完全調和，也使神與我們調和—林前六17。
- 五 我們越禱告，就越被神充滿，越在神面前服下來，越被祂得着。
- 六 禱告就是看見自己一無所是，一無所能—可九28~29。
- 七 我們禱告的管治原則應當是：禱告總是把我們帶到神裏面；正確禱告的果效，就是我們發現自己在神裏面—路十一1~13。
- 八 禱告乃是信徒與神合作，與神同工，讓神藉着他們發表祂自己，而成就祂的定旨—羅八26~27，雅五17。

貳 主耶穌在咒詛無花果樹（以色列國的象徵—耶二四2，5，8）而使其枯乾的事上，教導門徒要憑信心禱告—太二一18~22，可十一20~24：

- 一 主在這裏的教導是按照神所要成就的旨意，以完成祂的經綸—啓四11，弗一5，9，五17：
 - 1 沒有多少人看見，主關於禱告的教訓是與神的經綸有關，而神的經綸是藉着祂忠信的子民遵行祂的旨意纔得以完成。
 - 2 要有這樣的禱告，我們這個人必須是對的，遵行神的旨意—就是神要完成祂經綸的偉大旨意—啓四11。
 - 3 我們應當是實行神旨意，以完成神經綸的人—就是要為着祂的喜悅產生一個生機體—弗一5，9，22~23。
- 二 主耶穌在神眼中是對的，知道神的心，所以祂對無花果樹的咒詛，乃是照着祂對神要完成祂經綸之旨意的認識，祂知道神要放棄腐敗的以色列國—太二一19。
- 三 根據這個背景，主耶穌教導門徒憑着信心禱告，好按照神的經綸，執行祂的旨意—21~22節。
- 四 我們的禱告該成就神的旨意，就是要得着基督的身體，終極完成新耶路撒冷—弗

—9，22～23，啓二—2。

叁 我們需要以神為我們的信來禱告—可十一20～24：

- 一 在馬可十一章二十至二十四節，主耶穌教導祂的門徒，憑信為着執行神的旨意而禱告。
- 二 當禱告者與神調和，並與神成為一時，神就成為他的信；這就是信神（在神裏面有信心）的意思—22節。
- 三 禱告者能在神裏面有信心，毫不疑惑，並且信他所求的已經得着了，就必得着。
- 四 主耶穌在二十四節說，『凡你們禱告祈求的，無論是甚麼，只要信已經得着了，就必得着』：
 - 1 二十四節中最重要的辭就是『已經得着』；信就是信我們已經得着所求的。
 - 2 這節聖經的應許非常包羅，因為這裏說到『凡…的』。
 - 3 馬可十一章二十四節不僅說到信心的必需，也說到信心的性質；信心指向過去，而非指向將來的甚麼。
 - 4 按照主的話，我們該相信我們已經得着了，不是我們將要得着—24節。
 - 5 盼望是將來的事，相信乃是看事情已經完成了。
 - 6 信心不但相信神能、神肯，並且相信神已經作了。
- 五 我們若按着神的旨意禱告，以完成祂的經綸，我們就與神是一，並且也有確信，我們已經得着我們所求的一太六9～10：
 - 1 如果我們求主，要得着一些滿足我們願望的東西，我們就絕不會在神裏面有信心，相信我們已經得着我們所求的；這是因為我們的禱告不是按照神的旨意，以完成神的經綸。
 - 2 我們若完全與神是一，我們就有神作我們的信心，並且能按着我們對神旨意的認識禱告，以完成祂的經綸，並且我們信已經得着我們所求的，就必得着一可十一24。

肆 馬可十一章二十至二十四節的禱告是權柄的禱告—23節：

- 一 最重要、最屬靈的禱告，乃是權柄的禱告—太十八18，可十一20～24。
- 二 權柄的禱告乃是用權柄來吩咐—賽四五11，可十一20～24：
 - 1 權柄的禱告乃是吩咐的禱告—賽四五11。
 - 2 我們若真要禱告在神面前有分量、有價值，就必須能在神面前發出權柄的命令來—可十一23。
- 三 權柄的禱告就是馬可十一章二十至二十四節裏的禱告：
 - 1 權柄的禱告，不是求神作甚麼，乃是用神的權柄，把神的權柄拿來對付難處，對付那該除去的事—23節，亞四7，太二—21。
 - 2 權柄的禱告不是直接向神求，乃是直接用神的權柄來對付難處—出十四15～27。
- 四 權柄的禱告是與作得勝者極有關係的；每一個得勝者都必須學習對『這座山』說

—可十一23：

- 1 神派定我們命令祂所已經命令的事，吩咐祂所已經吩咐的事——太十七20。
- 2 這種禱告不是對神說，乃是對『這座山』說。
- 3 得勝者最要緊的工作，就是把寶座上的權柄帶到地上來；我們若要作得勝者，就必須學會權柄的禱告，對山說話——啓十一15，十二10。

職事信息摘錄：

禱告的意義

現在我們來看…禱告的意義。我請問弟兄姊妹，甚麼叫作禱告？禱告到底是怎麼一回事？或者說，禱告的意義是甚麼？許多人一聽見禱告這一個辭，馬上就領會說，禱告就是人來求告神，禱告就是因為人這裏有了缺乏，需要物質的供應；或者有了疾病，需要醫治；或者有了其他的難處，需要解決，所以就到神面前去求告，求神供應，求神醫治，求神解決。人以爲說，這些就叫作禱告。從表面看來，好像連聖經裏也有類似的例子，譬如路加十八章的那一個寡婦，就是因為有了冤屈，所以到審判官面前一直求官給她伸冤。但是請弟兄姊妹記得，這些並不是聖經裏面所說，關乎禱告正確的意義。這個定義雖然不敢說錯，但是太淺顯，不彀深刻，也不彀準確。我們今天要真認識禱告，反而要肯定的說，禱告並不是人因着自己有需要，而向神發出來的求告。

我們要知道，聖經中任何一個真理，都不能單憑一處，單憑一面來斷定。如同一棟房子，你不能憑着一個角落，一個平面，來斷定它是甚麼樣子。你必須從各方面整體的來看，纔能有一個準確的斷定。同樣的原則，我們若是把整本聖經裏所有講到禱告的地方，統統集合起來，用一個整體的眼光來看，我們就看見，禱告並非人在神面前有了甚麼需要，而向神求告，這一個最多只是禱告一部分的意義，並不是禱告整體的意義。我們若是有時間，應當把聖經中從舊約一直到新約，所有具體禱告的榜樣，都集合起來，好好的看一下。比方在舊約裏有亞伯拉罕的禱告、摩西的禱告、大衛的禱告、所羅門的禱告、尼希米的禱告、以利亞的禱告、以賽亞的禱告、但以理的禱告、其他申言者的禱告；還有在新約裏主耶穌的禱告、使徒們的禱告。我們若把這些禱告一一都看過，就等於把聖經裏頭的禱告統統彙集在一起，組成一棟房子，那時候就能清楚，禱告到底是怎樣一回事。當然我們現在沒有充分的時間，不能這樣詳細的來看；我們只能用一點簡單的話，來說到禱告的定義。

禱告是人和神彼此的接觸

禱告不光是人來接觸神，禱告乃是人和神彼此的接觸。神人接觸的這一件事是聖經裏一個太大的題目。我們常常說，人活着乃是爲着作神的器皿。在宇宙中，神是人的內容，人是神的器皿。若是沒有人，神就沒有地方安放祂自己，神就是一位無家可歸的神。我不懂得爲甚麼這樣，我只知道事實是這樣。在宇宙中神最需要的就是人。就着神自己來說，祂本身是完全的；但是就着神在宇宙裏的故事來說，祂自己還需要人來配合。

在這裏你纔懂得以弗所一章末了一句話的意思；那裏說，召會是基督的身體，是基督的豐滿。豐滿這一個辭非常難繙，它不光是指着基督的豐滿，也含有完滿的意思。所以

召會一面是基督的豐滿，一面也是基督的完滿。換一句話說，若沒有召會，基督好像就不彀完滿。

大家必須小心領會這一句話，因為這在神學上會引起很大的爭執。我不是說，神還不完全，必須加上人纔完全。我乃是說，神的本身絕對是完全的，可是沒有人，神在宇宙中還不彀完滿。哦，弟兄姊妹，這是太榮耀的一件事。

在神永遠的計畫裏，祂就定規要人來作祂的器皿，或者說，要人來作祂的完滿；因此創世記頭二章給我們看見，當神創造人的時候，就為人作了兩種的準備。第一種的準備，是祂照着祂自己的形像和樣式來造人。人是照着神來造的，所以人今天有許多地方都與神相像。就如人的喜、怒、哀、樂、愛好、揀選等等，無論是情感、意志、性情，各方面都能相當彰顯神，都是神裏頭故事的小影。

還有一種準備，就是神在人的深處給人造了一個靈。在宇宙中，生物雖有千千萬萬，形形色色，多得不可勝數，但是除了人之外，沒有一種生物裏頭有靈。（天使是靈，那是另一個問題。）萬有中有一種受造者不是靈而有靈，這就是人。神為甚麼在人的深處給人造一個靈呢？我們都知道，就是要叫人能接受祂這位是靈的神。這正如神要人接受食物，就給人造一個胃一樣。請你想想看，假使神不給人造一個胃，我們怎樣能接受食物呢？食物所以能接受到我們裏面，給我們享受，並且消化作我們的成分，就是因為我們有一個胃。同樣，神為着要我們接受祂這個靈，就為我們造了一個靈。我們裏頭有了一個靈，所以就能把神接受到我們裏面，吸取神作我們的成分。

創世記頭兩章裏面，神創造人，要人作祂的器皿，就是作了這兩步的準備。一步是叫人像祂，一步是叫人裏頭有一個靈來接受祂。等這兩步都準備好了，祂就把自己以一棵生命樹的方式擺在人的跟前，好叫人接受祂，得着祂作生命。弟兄姊妹，就在這裏需要一個神、人接觸的故事。神、人一接觸，神就進到人裏面作人的內容，人也就作了祂的一個器皿，在外面彰顯祂，神永遠的心意在人身上就達到了。

請大家記得，真實的禱告，就是神人二者互相的接觸。禱告不光是人來接觸神，也是神來接觸人。任何一個禱告，若沒有人碰着神，和神接觸，也沒有神碰着人，和人接觸，這一個禱告就不是一個構得上水準的禱告。每一個構得上水準的禱告，定規是神人二者交流，互相接觸的禱告。神和人就如同電流一樣，是彼此交流的。你很難說禱告是單方面的神在人裏面，或者是單方面的人在神裏面。按着事實和經歷說，禱告就是神人交流。一個真實構得上水準的禱告，定規會有一種光景，神人二者互相交流，叫人觸着神，也叫神觸着人；叫人和神有聯結，叫神也和人有聯結。所以禱告最高、最準確的一個定義，就是神人互相接觸。

禱告乃是人呼吸神，得着神，而給神得着

一個真實的禱告，也是人來呼吸神，如同呼吸空氣一樣。當你這樣呼吸神的時候，自然的就得着神，如同呼吸空氣，得着空氣一樣；結果不光神作了你的享受，給你得着，並且你的全人也都降服神，歸向神，讓神完全得着。你禱告越多，你充滿神就越多；同時你降服神，歸向神，給神得着也就越多。倘若你一週不禱告，甚至一個月不禱告，你這個人離神就相當遠了。甚麼叫離神遠？就是你得不着這位神，神也得不着你這個人。

你若要再得着神，並且再給神得着，除了禱告之外沒有別的路。你禱告三兩分鐘還不穀，必須禱告再禱告，一直禱告到呼吸着神，這個人給神得着了，神也給你得着了。所以弟兄姊妹，一個真實的禱告，對基督徒的屬靈生活是太重要了。

弟兄姊妹，千萬不要以為禱告僅僅是向神求一件事。比方你需要找房子，你就求神替你豫備。禱告之後，你得着主的一句話說，你所求的給你成就了罷。到第二天，一個弟兄來了，一見面就說，你需要房子罷？正好我隔壁有兩間房子出租，地點適中，租錢也便宜。你馬上感謝讚美主說，『阿利路亞，主實在是又真又活的神，祂聽了我的禱告。』我不敢說這不是禱告，但是這個不穀。我告訴弟兄姊妹，你若真的學會了禱告的功課，當你去禱告的時候，實在說房子找得着找不着還是其次的，你首要關心的，還是你到底有沒有因着這一個禱告，更多的得着神，也更多的讓神得着。若是一個禱告的結果只是得着一件事的成就，而沒有得着神，也沒有讓神得着，這個禱告就是不及格的禱告，就是流產的禱告。一個構得上禱告的禱告，雖然可能求一件事也得到成全，但最終的後果乃是叫這一個祈求的人更摸着神，也讓神更得着他。

請大家想想看，你禱告的經歷是不是這樣？許多時候雖然我們不認識這個禱告的意義，還是為着事務向神禱告，但神還是藉着我們求事求物，把我們帶到祂裏面去。比方一個作母親的姊妹最愛她的孩子，卻不太愛主，你怎樣帶領她都不追求。但是有一天孩子病了，中西醫都請遍了，孩子的病還是不好。她沒有辦法，只好投靠到主面前來。當她來求主的時候，她完全是求主醫治她的孩子，她一點沒有意思要主自己。那知道她這樣一求反而給她碰着了主、接觸了主、享受了主。很自然的，這一個多年不讓主得着的人，現在因着這一個禱告，她進到神裏面去了，同時也給主得着了。但是她仍然不懂這一個。過三天孩子的病果然好了，她就到交通聚會來作一個見證說，神是怎樣信實，怎樣聽她的禱告，怎樣醫治了她孩子的病。雖然她已經得着禱告裏頭真實的東西，可是她還不知道。我們自己多少時候也是這樣。當我們看見召會荒涼，到主面前去為召會禱告的時候，在我們覺得是為着召會荒涼禱告，但在神那裏來說，這個禱告乃是叫我們碰着祂自己，吸取祂自己，得着祂自己，也讓祂得着我們這個人。

我信在末了這些年間，神會在祂兒女中間叫大家越過越清楚，真實的禱告不是求事，不是求物，也不是求人。真實的禱告乃是來吸取神自己，得着神自己，而讓神得着我們。所有在神之外求那些人事物的，都不是禱告的本質，不過是禱告的外皮，或者說是禱告的附屬品。真實的禱告，本質的禱告，都是你在那裏觸着神、呼吸神、享受神、得着神、充滿神，而讓神得着你這個人。神的兒女若看見了這一點，就會更認識禱告真實的意義。

禱告乃是人與神合作同工，讓神藉着人 發表祂自己和祂的心意，而成功祂的旨意

一個弟兄或是姊妹，若真學會了前兩點禱告的祕訣，自然就產生一個結果，他這一個禱告的人定規是和神合作，與神同工的，也定規讓神從他裏面，藉着他把神自己和神的心意發表出來，最終成功了神的旨意。這就是羅馬八章二十六至二十七節所說的，我們本不曉得當怎樣禱告，乃是聖靈照着神的旨意為我們代求。真的，我們本不曉得當怎樣

禱告。我們頂多只懂得人平常所說的求告，聖經裏頭所說的禱告我們一點不懂得。當我初次讀到羅馬八章這兩節聖經的時候，我心裏很不以為然，我覺得當我有病的時候，豈不是禱告過求神醫治我麼？當我落在缺乏的時候，豈不是禱告過求神供給我麼？怎麼說我們本不曉得當怎樣禱告呢？但慢慢的主就讓我看見，神所要求的那種禱告，我們實在一點不曉得。那些不穀水準、一般人所以為的禱告，我們懂得；而穀水準、摸着神心意的禱告，我們卻不曉得，這就是我們的軟弱。感謝神，在這件軟弱的事上，有聖靈來幫助，親自用說不出來的歎息，替我們禱告。

弟兄們，真實的禱告都是聖靈在人裏頭，藉着人發表神的心意。換句話說，真實的禱告，都是雙層人物的禱告。甚麼是雙層人物的禱告？那就是說，不是人自己在那裏禱告神，乃是聖靈調在人裏頭、穿着人、帶着人、和人一起來禱告。從外面看是人禱告，從裏面看卻又是聖靈禱告。這就是兩層的人物在同一個時候發表同一個禱告。請大家記得，這一個纔是聖經裏頭所說的禱告。

我們常常題起以利亞的禱告，在雅各書五章十七節裏面，有這樣的話說，以利亞是與我們性情相同的人，他懇切禱告，求不要降雨，雨就三年零六個月不降在地上。這裏的懇切禱告，希臘原文的意思是他用禱告來禱告，或者說他在禱告裏來禱告。這是聖經裏一個很特別的說法。請大家記得，這就是我們所說雙層人物的禱告。當以利亞在那裏禱告的時候，他是用一個禱告來禱告，或者說他是在一個禱告裏來禱告。換句話說，他是用聖靈在他裏面的那個禱告來禱告。因此以利亞的禱告，可以說就是神在以利亞裏面求告祂自己。慕安得烈弟兄曾說過，一個真實的禱告，乃是住在我們裏面的基督，禱告那坐在寶座上的基督。這句話聽起來很特別，好像是基督求告基督自己，但在我們的經歷中的確是這樣。

請我們再來看羅馬八章二十七節，那裏有一句話說，『那靈…照着神…代求。』意思就是聖靈在我們裏面照着神來禱告，也就是神藉着祂的靈在我們裏面來禱告，所以這一個禱告定規是發表神自己，當然也發表神的心意。

從這些例證我們都能看見，真實的禱告定規是叫我們這個人和神完全調和，成爲一個雙層的人物。你禱告就是祂禱告，祂禱告也就是你禱告。祂在你裏面禱告，你就在外面禱告。祂和你裏外完全合一，並且還同時禱告。在這時候你和神二者不能分開，已經調成一個了。結果你不光是與神合作，還是和神同工，叫神的自己和祂的心意藉着你發表出來，最終叫神的旨意得着完成。這就是聖經中要有的真實禱告。

因此猶大書二十節那裏又說，『在聖靈裏禱告。』意思就是你不能在你自己裏面禱告。換一句話說，也就是要有雙層人物的禱告。還有以弗所六章十八節說，『時時在靈裏禱告。』這個靈很難說是專專指着聖靈。所有正統讀經的人都承認，這裏的靈不光指着聖靈，也包括我們的靈。我們禱告的時候必須是在這樣的靈裏來禱告。

我信現在弟兄姊妹能看見，聖經是神把祂自己呼出來，禱告是我們把神吸進來。我們讀經禱告，就是在神面前呼吸，而把神吸進來。因此你不能光讀經而沒有禱告。你若光有讀經，只是讓神呼出來，還沒有把神吸進來，所以還得加上禱告。而在禱告上，那些對於人、事、物的祈求都不過是附屬品。真實的禱告乃是配合聖經，在神面前一呼一吸，叫我們和神，神和我們彼此接觸，互相得着，結果我們和神就得以完全合作，完全

同工，神就藉着我們發表祂的自己，和祂的心意，最終成功祂的旨意。這就是聖經裏所說禱告簡要的定義。（禱告，七至一七頁。）

第一個神人的生活——一個禱告的人

在咒詛無花果樹的事上，教導門徒如何憑信心禱告

第一個神人〔主耶穌〕在咒詛無花果樹而使其立刻枯乾的事上，教導門徒如何憑信心禱告。（太二一18~22，可十一20~24。）

祂的教導是按照神的旨意

第一個神人在這裏的教導，是按照神所要成就的旨意，以完成祂的經綸。沒有多少人看見，主關於禱告的教訓是與神的經綸有關，而神的經綸，是藉着祂忠信的子民遵行祂的旨意纔得以完成。這位教導門徒要憑信心禱告的，乃是神人基督。祂是惟一在神面前絕對是對的人。要有這樣的禱告，我們這個人必須是對的，是遵行神旨意的。這是神的旨意，但不是在小事上，諸如我們該搬到那裏，乃是在祂大的旨意上，為着完成神的經綸。今天許多基督徒很膚淺、輕率的使用『神的旨意』這辭。我們應當是實行神旨意，以完成神經綸的人。神的經綸是要為着祂的喜悅產生一個生機體。以色列人在這事上使神失望，所以神臨到召會，盼望召會能作祂的生機體。至終，一般的說，召會也使神失望了。甚麼是我們必須完成的神真實的旨意？乃是顧到產生並建造神的生機體，就是基督的身體，終極完成新耶路撒冷。

咒詛无花果樹，使其枯乾，这是照□神要完成祂经綸的旨意

主耶穌在神眼中是對的，知道神的心，所以祂對無花果樹的咒詛，乃是照着祂對神要完成祂經綸之旨意的認識，祂知道神要放棄腐敗的以色列國。（太二一19。）

教導門徒禱告

根據這個背景，第一個神人教導門徒憑着信心禱告，好按照神的經綸，執行祂的旨意。（21~22。）

在神裏面有信心，毫不疑惑

因此，禱告者能在神裏面有信心，毫不疑惑，並且信他所求的已經得着了，就必得着。（可十一24。）禱告者現在與神是一，與神聯結。他與神一直調和，所以神成了他的信心。這就是按照主在馬可十一章二十二節的話，在神裏面有信心的意思。禱告者完全與神是一，神也成了他的信心。

如果我們求主，要得着一些滿足我們願望的東西，我們就不會得着甚麼。這是因為我們的禱告不是按照神的旨意，以完成神的經綸；我們也不是一個對的人。第一，我們必須是對的人，完全與神是一。在我被日本人監禁的三十天之中，有一天晚上，我抬起頭仰望說，『主阿，你知道我為甚麼在這裏。』那時主耶穌似乎就在我面前。我有充分的把握對主說，『主阿，我是為你的緣故被監禁的。』我們在神面前必須先是對的人，與神是一。然後我們纔能有神作我們的信心，並且能按着我們對神旨意的認識禱告，以完

成祂的經綸。我們的禱告若是照着我們的意願，而不是照着神的旨意，爲着達到我們的目的，而不是完成神的經綸，我們就絕不會在神裏面有信心，相信我們已經得着我們所求的。（李常受文集一九九四至一九九七年第三冊，神人的生活，七二五至七三一頁。）

神在信仰裏的經綸
(週六一早上第一堂聚會)

第四篇

藉着望斷以及於耶穌，就是我們信心的創始者與成終者，
奔跑基督徒的賽程，使我們能得着獎賞

讀經：來十二1~2，林前九24，腓三13~14，提後四7~8，羅十二3，歌一4，耶三一3

壹 『所以，我們既有這許多的見證人，如同雲彩圍着我們，就當脫去各樣的重擔，和容易纏累我們的罪，憑着忍耐奔那擺在我們前頭的賽程』—來十二1：

- 一 雲彩是爲着引導百姓跟隨主，（民九15~22，）並且主是在雲彩中與百姓同在；（出十三21~22；）按原文，『見證人』含殉道者意（徒一8）：
 - 1 藉着有信心的人，我們就能得着主的同在和祂的引導；所有有信心的人，就是召會裏的人，都是雲彩；尋求主同在最好的路，就是到召會裏來。
 - 2 凡要尋求主引導的人，都必須跟隨雲彩，就是召會；主在雲彩裏，意思就是祂與有信心的人同在。
 - 3 我們既是有信心的人，就是今天的雲彩，人只要跟隨我們，就可以跟從主；凡尋求祂的人，都能在我們中間得到祂的同在—參林前十四24~25，詩三六8~9，十六11。
- 二 基督徒的一生就是一個賽程；每一個得救的基督徒都必須奔跑這賽程，好贏得獎賞；（林前九24；）這獎賞不是指一般的救恩，（弗二8，林前三15，）乃是指特別的賞賜；（來十35，林前三14；）使徒保羅已經跑完這賽程，贏得了獎賞（九26~27，腓三13~14，提後四7~8）：
 - 1 重擔乃是重量、負擔或障礙；賽跑的人脫去各樣不必要的重量，各樣纏累人的重擔，使他們沒有障礙，以贏得競賽。
 - 2 按希伯來十二章一節的上文，獨一的、纏累人的罪，乃是故意犯的罪，指停止與聖徒們的聚集，放棄神經綸中新約的路，以及回到猶太教去；（十26；）重擔和纏累人的罪，都會阻撓並限制希伯來的信徒，使他們不能在新約的路上跟從耶穌，奔跑那屬天的賽程。
- 三 我們需要憑着忍耐奔跑，求主引導我們的心，進入神的愛以愛神，並進入基督的忍耐以忍耐—帖後三5：
 - 1 這愛是我們對神的愛，乃是出自那已經澆灌在我們心裏（羅五5）之神的愛。（約壹四19。）
 - 2 這忍耐是我們享受、經歷基督的忍耐，而以這忍耐來忍耐—參啓一9。

貳 『望斷以及於耶穌，就是我們信心的創始者與成終者；祂為那擺在

前面的喜樂，就輕看羞辱，忍受了十字架，便坐在神寶座的右邊』
一來十二2：

- 一 我們藉着轉離其他各種目標，以專一的注意力望斷以及於耶穌，就能過基督徒的生活，奔跑基督徒的賽程：
 - 1 奇妙的耶穌，在天上登了寶座，並得了榮耀尊貴為冠冕，（二9，）祂是宇宙中最大的吸引。
 - 2 祂就像巨大的磁石，吸引所有尋求祂的人歸向祂一歌一4，何十一4，耶三一3。
 - 3 我們乃是受祂迷人的美麗（可愛、可悅、可喜）所吸引，纔望斷祂以外一切的事物一詩二七4。
 - 4 沒有這樣迷人的對象，我們怎能望斷地上這麼多迷惑人的事物？
- 二 耶穌是信心的創始者、發起者、開創者、源頭和因由；照我們天然的人，我們沒有信的能力，但當我們望斷以及於耶穌，祂這賜生命的靈（林前十五45下）就將祂自己，將祂信的成分，灌輸到我們裏面。
- 三 這樣，自然而然的，有一種信在我們裏面升起，我們就有信心相信祂；這信不是出於我們自己，乃是出於那將自己作信的成分，分賜到我們裏面，替我們信者的。
- 四 信心乃是基督自己非常主觀的替我們相信；祂把自己灌輸到我們裏面，作到我們裏面，直到祂自己在我們裏面成了信的成分。
- 五 因此，不是我們信，乃是祂在我們裏面信；這樣，祂就使我們成了信的人；（參徒六5，十一22~24上；）表面上，是我們的信；實際上，是祂的信；這就是真正的信心。
- 六 信是一種質實的能力，是第六個感官，我們乃是憑這官能，把未見之事或所望之事質實出來一來十一1：
 - 1 質實就是那使我們能把本質實化出來的能力。
 - 2 我們五官的作用是質實外面世界的東西，把一切客觀的東西遷移到我們裏面來，成為我們主觀的經歷。
 - 3 就像眼睛對視覺，耳朵對聽覺，鼻子對嗅覺一樣，信心—我們信心的靈—乃是我們將看不見之屬靈世界裏的一切，質實到我們裏面的器官—林後四13。
 - 4 我們在終極完成之靈這神聖奧祕的範圍裏，就能運用我們信心的靈連同屬靈的感覺，觀看主，（弗一18，太五8，伯四二5，）聽祂，（加三2，啓二7上，）觸摸祂，（太九21，十四36，約四24，）嘗祂，（詩三四8，彼前二2~3，）並聞祂，被祂充滿到一個地步，成為『基督馨香之氣』，（林後二15，）我們這些在愛裏的基督徒，行事為人也成為獻與神的馨香之氣；（弗五2；）此外，我們這些愛祂的尋求者，至終在生命裏成熟到一個地步，有屬靈的直覺和高而敏銳之辨別力的嗅覺，能辨別甚麼是出於神的、甚麼不是出於神的。（歌七4下，腓一9。）

七 信是所望之事的質實，使我們對未見之事有把握和確信；因此，信是未見之事的證據、證明—來十一1：

- 1 『我們是在盼望中得救的；只是所見的盼望不是盼望，誰還盼望他所見的？但我們若盼望所不見的，就必忍耐着熱切等待』—羅八24~25。
- 2 我們的生活該充滿盼望，這盼望是隨着信且與信並存的；（彼前一21，林前十三13；）我們當成爲那些『照我們祖宗亞伯拉罕…信的腳蹤而行的人』，（羅四12，）他『在無可指望的時候，仍靠指望而信』。（18。）
- 3 我們需要運用我們信心的靈，好叫我們行事爲人憑着信心，不憑着眼見；（林後四13，五7；）我們不是顧念、注視所見的，乃是顧念、注視所不見的，因爲所見的是暫時的，所不見的纔是永遠的。（四18。）
- 4 基督徒的生活是一種未見之事的生活；召會的墮落是從所不見的事墮落到所見的事—來十一27，彼前一8，加六10。
- 5 主的恢復是要將祂的召會從所見的事恢復到所不見的事。

八 耶穌是我們信心的成終者、完成者、完全者—來十二2上：

- 1 我們不斷的望斷以及於祂，祂就要完成並完全我們奔跑屬天賽程所需要的信心—1節。
- 2 我們所有的信在質的一面都是同樣的，但這信的量有多少，乃在於我們有多少接觸活的神，使祂得以在我們裏面增長—羅十二3：
 - a 進展階段的信是藉着我們接觸三一神而來，祂在我們裏面就是信—帖前五17。
 - b 接受這樣的信的路，乃是藉着呼求主，向主禱告，並禱讀主話，來接觸這信的源頭，就是主，也就是那經過過程並終極完成的神—來四16，羅十12，提後二22，弗六17~18，來四2。
 - c 當我們接觸祂時，祂就在我們裏面湧流，並且我們中間就有相互的信心；我們因着彼此的信心，就同得鼓勵—羅一12，門6。
- 3 我們重生的靈，我們信心的靈，就是那勝過撒但所組織並霸佔之世界的得勝—約壹五4，約三6，林後四13，約壹五18。
- 4 那無法壓制、無限無量之信的大能，推動許多人爲主受苦，冒生命的危險，並成爲得勝的受差遣者和殉道者，以完成神在信仰裏永遠的經綸—路十八8，腓二30，羅十六3~4，徒二十24，提前一4，來十二3，參士八4。

九 根據希伯來十二章二節，耶穌爲那擺在前面的喜樂，『就輕看羞辱，忍受了十字架，便坐在神寶座的右邊』：

- 1 主耶穌知道祂要藉着死，在復活裏得榮耀，（路二四25~26，）並要釋放祂神聖的生命，以產生許多弟兄作祂的彰顯；（約十二23~24，羅八29；）祂爲那擺在前面的喜樂，（約十六20~22，）就輕看羞辱，自願被交與撒但所霸佔的猶太首領和外邦人，被他們定罪以至於死。
- 2 所以神將祂升到諸天之上，使祂坐在自己的右邊，（可十六19，徒二33~

35，) 賜給祂那超乎萬名之上的名，(腓二9~10，) 立祂為主為基督，(徒二36，) 並賜祂榮耀尊貴為冠冕。(來二9。)

- 3 我們若望斷以及於祂這奇妙且包羅萬有的一位，祂就要把祂自己作為天、生命、和力量供應到我們裏面，將祂一切的所是傳輸並灌注到我們裏面，使我們能奔跑屬天的賽程，在地上過屬天的生活；如此，祂要帶我們走完一生信的路途，領我們進榮耀裏去—林後三16，18，彼前五4，提後四8。

職事信息摘錄：

信心的創始者與成終者 舊約的聖徒只是信心的見證人

我們要來看信心的創始者與成終者。(來十二2。) 舊約的聖徒只是信心的見證人，沒有一個是信心的創始者、源頭、成終者或完成者。希伯來十二章一節把信心的見證人看作是『如同雲彩圍着我們』。主是在雲彩中與祂的百姓同在。(出十三21~22。) 以色列人是照着雲彩的行動跟隨主。雲彩在那裏，主也就在那裏。不僅如此，雲彩更是為着引導百姓跟隨主。如果你有心要尋找主，當你讀過希伯來十一章，你會立即覺得，藉着有信心的人，就能得着主的同在和祂的引導。你若有雲彩，你就有了主。你若失去雲彩，你就失去了主。所有有信心的人，就是召會裏的人，都是雲彩。尋求主同在最好的路，就是到召會裏來。凡要尋求主引導的人，都必須跟隨雲彩，就是召會。主在雲彩裏，意思就是祂與有信心的人同在。我們既是有信心的人，我們就是今天的雲彩；人只要跟隨我們，就可以跟從主。凡尋求祂的人，都能在我們中間得到祂的同在。主既是在我們這裏，所以我們在那裏，那裏就是主今天行動的方向。

惟有耶穌是信心的創始者與成終者

信心的創始者

惟有耶穌是信心的創始者與成終者。我們曾看過，舊約的聖徒不過是信心的見證人，但耶穌乃是信心的創始者與成終者。創始者也可譯為起始者，開創者，首領，開拓者，先鋒；原文與二章十節者同。耶穌乃是信心的創始者；祂是信心的起始者、開創者、源頭和因由。創始者就是起始者和開創者；祂也是源頭和因由。創始者既是起始者，祂也是開拓者和先鋒。因此，祂也是信心的首領和元帥。我們若把這些名稱加在一起，對於耶穌是信心的創始者，就可以得到一個適當的定義。

我們需要耶穌作信心的創始者，因為照我們天然的人，我們沒有信的能力，我們憑自己沒有信。那叫我們得救的信，乃是我們從主所得寶貴的信。(彼後一1。) 當我們仰望耶穌，祂這賜生命的靈(林前十五45) 就將祂自己，將祂信的成分，灌輸到我們裏面；這樣，自然而然的，有一種信在我們裏面升起，我們就有信心相信祂。這不是出於我們自己，乃是出於那將自己作信的成分，分賜到我們裏面，替我們信者的。因此，乃是主自己作我們的信。我們是因着祂作我們的信而活，是因着祂的信，(加二20，) 不是因着我們自己的信。

耶穌是信心的創始者和起始者，主要是就着祂在地上的生活和所行的路程說的。主耶穌在地上時，開創了信心。祂所過的生活是信心的生活，所行的道路是信心的道路。在祂的生活和道路上，祂開創了信心。所以，祂是信心的創始者。

耶穌是開拓者和先鋒，開了信心的路。你若再把四福音讀過，就會看見祂的生活乃是開闢的生活，就是開闢信心之路的生活。祂無論往那裏去，好像都有高山大水攔阻祂。但祂一步一步的，開闢信心的路。我們若以這種眼光讀四福音，就會看見這位信心的起始者耶穌，一直在開闢信心的路，像建築高速公路的人移高山平深谷一樣。祂既開闢了信心的路，祂也就是這信心之路上的開拓者和先鋒。

耶穌是信心的開拓者和先鋒，也是信心的首領和元帥。祂開了信心的路，並作了先鋒，領先開拓這路。因此，祂這位元帥能帶我們隨着祂的腳蹤，走完信心的路。祂一生在地上的行徑裏，作了信心的創始者；又在榮耀裏，在天上的寶座上，作了信心的成終者；當我們仰望祂時，祂就將所創始並成終的信心，傳輸甚至注入我們裏面。

信心的成終者

耶穌也是信心的成終者。成終者也可以譯為完成者，完全者。耶穌也是信心的完成者、完全者。我們不斷的仰望祂，祂就完成並完全我們奔跑屬天賽程所需要的信心。

耶穌是信心的成終者，主要是就着祂在榮耀裏和在天上的寶座上說的。祂在榮耀裏坐在寶座上，要完成祂在地上所起始的信心。祂是信心的完成者和完全者，必能完成並完全祂所起始並開創的信心。

信心的灌輸

就着天然說，我們沒有信的能力

現在我們來看信心的灌輸。我們已經看過，按照我們天然的人，我們沒有信的能力。在我們天然的所是裏，沒有信的成分。就着天然說，我們只有不信的能力，就是不肯信的本能。

得救的信心不是出於我們

得救的信心不是出於我們，乃是神所賜的。那叫我們得救的信，並不是出於我們，乃是我們從神所得的恩賜。神是信心的源頭和賜與者，我們乃是這神聖恩賜的領受者。神把一個東西放在我們裏面，這就成了我們的信。彼後一章一節說，我們『分得同樣寶貴之信』。信心是寶貴的，因為是神給我們的恩賜。

基督作為信的成分灌輸到我們裏面

當我們仰望耶穌，祂就把祂自己作為信的成分，灌輸到我們裏面，祂就成了我們的信心。我們曾看過，信心是質實的能力，好像我們的第六感。我們藉着福音的傳揚，就得了這質實的官能。正確的傳福音，不應當只是教訓，也必須是一種灌輸。假若我現在傳福音給一些罪人，在向他們傳之前，我必須先從主那裏得着一些出於主的東西。然後，

當我傳講時，我所得着那出於主的東西，會像電一樣射入那些聽的人裏面。當我講的時候，他們在注意看，也留心聽，有一些東西就會自然而然、不知不覺的灌輸到他們裏面。他們也許會搖頭，不同意我的說法；然而在他們的深處，對我所說的有了信心。雖然有些人嘴裏說信耶穌太愚昧了，但是在他們裏面，有個東西繼續不斷的起反應，直到他們不得不說，『主耶穌，謝謝你，你太好了。主，你是我的救主。』因為有一種成分灌輸到他們裏面，所以他們就能相信主。我知道有些很頑固的人，不肯在聚會中表示相信主耶穌。他們回家之後，裏面沒有平安，因為有東西在裏面攪動、煩擾他們。到下次福音聚會的時候，他們會說，『我還要去那裏。』這就是神藉着傳講的人灌輸信心的結果。

每一個傳福音的人，都必須是一個有吸引力的人。首先，他自己應當先被吸引，然後他纔能吸引別人。他所講的也許不合邏輯，但他好像充了電的電池一樣，聽的人會被吸引。為這緣故，召會傳福音，必須有數多的禱告。禱告越多，福音聚會就越有吸引力。傳福音的人必須禱告到一個地步，滿有屬天的吸引力，並且完全被神聖的元素所充滿。如果他被充滿，也有吸引力，當他在人面前站起來時，他會感覺到有些東西灌輸到聽的人裏面。有些人甚至會怕這樣的傳道人，說，『別看他。如果你看他，就會被他抓住，他太吸引了。』這就是福音的能力。有的傳道人可能有口才，也有學問，但是不吸引人。傳福音的人可能缺乏口才，但是因着他太吸引人，別人一聽他就被吸住了。藉着那種有吸引力的傳道人，某種成分就灌輸到聽的人裏面，是任何人所不能奪去的。這個注入的成分就是信心。

這個原則不僅能應用在傳福音上，也能應用在其他盡職的事上。盡職不是在於我們的口才，乃在於我們的發表。發表和口才不同。口才像好音樂，只是聽起來悅耳；發表則不同，乃是釋放神聖的元素。你的職事若是正確，每逢你盡職時，不僅你自己被吸引，同時也吸引別人。正確的職事，完全是在於被神自己灌輸充滿。首先，我們被神聖的元素充滿；然後，在盡職時，我們很有吸引力的把這神聖的元素放射到別人裏面。這完全是神恩典的事。

我們曾看過，神的恩典就是神自己分賜到我們裏面，以應付我們的需要。罪人當然需要有信心，但他們怎樣得着信心？按天然說，我們沒有信心，只有不信。但是當罪人來到召會中，聽見正確的傳福音，就被神充滿。那屬天的電，就是神自己，傳輸到他們裏面。因着神自己這樣灌輸到他們裏面，他們就發現自己有信心。這就是信心的恩賜，而信心的性質和元素，就是神自己。

我們若要有信心，就必須望斷以及於耶穌這信心的源頭。當我們望斷一切事物以及於耶穌，祂就會把祂自己放射到我們裏面，以祂自己充滿我們。結果我們就自然而然的有了信心。信心不是起始於我們，乃是起始於祂。信心乃是基督自己非常主觀的替我們相信。祂把自己灌輸到我們裏面，作到我們裏面，直到祂自己在我們裏面成了信的成分。因此，不是我們信，乃是祂在我們裏面信。這樣，祂就使我們成了信的人。表面上，是我們的信；實際上，是祂的信。這就是真正的信心。

一旦基督在我們裏面起始了這個信心，祂就絕不會棄而不理；反而要完全、完成、並成全這信心。不要以為你靠自己可以成為信心的偉人。不，我們連一點點的信心都沒

有。我們所有的信心，就是基督自己在我們裏面相信，並且替我們相信。我們是因祂的信活着，憑祂作我們的信而活。（加二20。）

基督那信的成分，是藉着生命之律灌注到我們裏面的。我們越讓生命之律在裏面運行，就越能相信。我們若給生命之律充分的機會一直在我們的心思、情感和意志裏運行，這運行就會在我們裏面產生極大的信心。希伯來書的中心點乃是生命之律，而信心乃是生命之律在我們裏面運行的初熟果子。

我們已經看過，帳幕裏器具的排列，最終並終極的點乃是見證之版（即法版）所豫表的生命之律。律法被稱作見證，因為律法是神之所是的彰顯和說明。每一種律法都是立法者的彰顯。好人立好律法，壞人立壞律法。一個人所立的律法，反映他的所是。因此，神的律法就是神所是的反映。因為神是光和愛的神，又因祂是公義、聖別的，所以祂的律法也是光和愛的律法，且是公義、聖別的。律法既是神的反映，所以是神的彰顯和見證。律法也是生命之律的影兒。今天，在我們裏面的生命之律，實際上就是神的反映和彰顯。生命之律越在我們裏面運行，我們就越有神的形像。這樣，我們就成為祂的彰顯和見證。

帳幕裏器具的排列，最終引到生命之律，就是神的彰顯和見證。照樣，對基督的經歷，開始於十字架，終結於生命之律，結果帶來神的見證。經歷基督的目標，就是要有神的彰顯。當生命之律在我們裏面運行，要產生神的彰顯和見證時，所產生的第一個結果就是我們的相信。最有信心的人，就是生命之律在他裏面運行最多的人。這樣的人有信心，對神全然相信，而沒有任何緊張或掙扎。他是自自然然的相信，因為那是從他裏面生命之律的運行而來的。

聖經是一貫的，雖然用了許多不同的字眼、發表和名稱，卻都反映同一個點。希伯來八章裏的生命之律，產生出十一章裏的信心，就是信的功能。雖然我們只憑讀聖經還不能明白這些，但是藉着經歷就能明白。首先我們有了經歷，然後從聖經的啓示得着證實。表面上，希伯來十一章和八章沒有關聯。但按照生命來看，十一章乃是八章的結果，因為信的能力乃是神生命之律運行的結果。當生命之律在我們裏面運行，使我們成為神的反映、彰顯和見證時，我們就很容易相信。我們的相信是自然而然的。事實上，我們不能不信，因為信的能力已經作到我們裏面了。現在我們知道，為甚麼我們必須望斷一切以及於耶穌這位信心的創始者與成終者。當我們望斷以及於祂，我們就給祂機會，讓祂自由的把祂自己作到我們裏面。這樣，生命之律就能在我們裏面每一部分運行，直到我們裏面被祂充滿。我們裏面越多充滿祂，就越容易相信。這就是得着信心的路。願我們都望斷一切以及於耶穌，而這樣主觀的經歷信心。（希伯來書生命讀經，六六〇至六六九頁。）

神在信仰裏的經綸
(週六一早上第二堂聚會)
第五篇
憑着信心的靈說話

讀經：來一1~2上，徒一8，四20，29，31，羅十14，17，林前十二13，十四26，31，
林後四10~13，弗五18~19

壹 我們的神是一位說話的神—來一1~2上：

- 一 整個宇宙是憑神說話而有的一羅四17，來十一3，詩三三9。
- 二 希伯來書的素質，乃是神在子裏說話—一1~2上：
 - 1 神在子裏說話，子作為那靈向眾召會說話；至終，那靈同着召會說話—啓二7上，二二17。
 - 2 乃是完全藉着這說話的故事，神被帶到人裏面，人也被帶到神裏面—約一14，六63。
 - 3 神向我們說話，證明我們是在祂的祝福之下一參撒三1，10，21。
 - 4 信徒的一生，都繫於主的說話上一來一3，太十七5，啓二7上，歌八13，來五13~14。
 - 5 活神藉着說話，將祂自己分賜並注入到我們裏面—提後三16~17，結三七4~6：
 - a 神一說話，光就照亮，帶給我們領悟、異象、知識、智慧和口才—詩一一九105，130。
 - b 神一說話，生命就分賜出來，而這生命包含基督一切神聖的屬性和人性的美德—約六63，一1，4。
 - c 神一說話，能力就傳輸出來，而這是生命生長並繁殖的能力—可四14，26。
- 三 神是說話的神，祂按着自己的形像造人，把人造得和祂一樣會說話—創一26~28：
 - 1 在神創造人的事上，最奇妙的就是給人裏面造一個靈；第二件奇妙的事就是人會說話—二7，19~20，23。
 - 2 神在聖經中清楚的給我們看見，祂創造人的目的乃是要人為祂說話—約十二50，十四10，徒四20，31。
 - 3 神要我們彰顯祂並代表祂，主要乃是藉着為祂說話—創一26。
 - 4 作為神的代表，我們必須說神的話—約三34，徒二40，五20。

貳 『照經上所記：「我信，所以我說話；」我們既有這同樣信心的靈，也就信，所以也就說話』—林後四13：

- 一 在我們實際的生活中，憑着信心的靈說話，乃是一個重大的要點。

二 在全本聖經裏，『信心的靈』這特殊的發表只用過一次—林後四13。

三 信心的靈乃是聖靈與我們人重生之靈的調和—林前六17：

- 1 『信心的靈』這辭將靈和信心擺在同位—林後四13。
- 2 信心是出於靈的；因此信心的靈就是信心—13節。
- 3 我們的信心乃是調和的靈—林前六17，林後四13。

四 我們必須像作詩的人，運用這樣的靈，信並且說我們所經歷於主的事，特別是祂的死和復活—詩二二1~22。

五 信心不是在我們的心思裏，乃是在我們那與聖靈調和的靈裏；懷疑是在我們的心思裏—林前六17，羅八6，弗四23。

六 我們相信的信成了說話的信；我們一轉向靈，就信—林後四13下。

七 林後四章十至十三節指明，使徒是藉着調和的靈，在復活裏過釘十字架的生活，以完成他們的職事：

- 1 從十三節的上下文來看，保羅是在說他對主的死與復活的經歷：
 - a 使徒保羅見證耶穌的治死，使耶穌的生命也得以顯明在我們的身體上—10節。
 - b 在十一節他繼續說到，我們這活着的人，是常為耶穌被交於死，使耶穌復活的生命，得以在我們這必死的肉身上顯明出來。
 - c 保羅又說到，死在我們身上發動，好叫祂復活的生命得以分賜到別人裏面去—12節。
- 2 保羅說這些話，都是在信心的靈裏說的—13節。

八 信心是從聽見來的，聽見是從話的傳揚來的一羅十14：

- 1 信心的根源是話；這就是為甚麼我們必須進入主話的原因—17節。
- 2 我們越進入主的話，就越有信心，這信心就是靈—林後四13。
- 3 藉着信心的靈，我們能彀說主的話，這話就是我們信心的根源。
- 4 這裏有一個循環：主的話產生信心，信心就是靈，我們藉着這靈就能說主的話—羅十14，17，林後四13。

叁 基督徒是一班說話的人；真正的基督徒是說話的基督徒—徒一8，林前十二3，13，十四19，26，弗五18~19：

一 說話的神乃是藉着祂的說話創造宇宙，並且繼續作一切的事；因此，每一個得救、從神所生並有祂生命的人，應當學習為祂說話，並且說祂的話—徒五20，林後四13。

二 我們基督徒都能為主說話—徒四20，29，31。

三 我們必須領悟，我們這些基督徒已經被作成活的基督的見證人；見證人乃是說話的人—一8，22，二32，三15，五32：

- 1 見證人乃是說話的人，單單講說與他所見證的那一位有關的事—一8。
- 2 無論得時不得時，我們都要說神的話，好完成神永遠的經綸—提後四2。
- 3 我們是祂的見證人，必須隨時隨地說祂，為祂說話，並說出祂來。

四 在召會聚會中，所有的聖徒都該是說話的人—林前十四19，26，31：

1 我們是一班說話的人，不該閉口無言，因為我們所敬拜的神乃是說話的神—26節。

2 基督徒的聚會應該在說話上滿了彼此互相—弗五19。

五 我們這些基督身體的肢體，需要在靈裏被充滿—18節：

1 那充滿我們的，就要從我們裏面滿溢出來；這滿溢就是『用詩章、頌辭、靈歌，彼此對說，從心中向主歌唱、頌詠』—19節。

2 我們若是在靈裏被充滿，成為神一切的豐滿，就會自然而然的彼此對說基督；因此，說話乃是滿溢的路。

六 林前十二章十三節啓示，基督已經把我們在那靈裏浸到身體裏，現在我們都得以喝這一位靈：

1 我們在那靈裏面，那靈也在我們裏面—羅八4，6，10~11，14，16。

2 這使我們完全有資格，並且能在聚會中盡功用，為主說話，甚至把主說出來—林前十二13，十四26，31。

職事信息摘錄：

憑着信心的靈說話

保羅在林後四章十三節說，『並且照經上所記：「我信，所以我說話；」我們既有這同樣信心的靈，也就信，所以也就說話。』保羅在哥林多前書，告訴〔信徒們〕要在聖靈裏說話。現在到了後書，保羅說，他憑着信心的靈說話。今天基督徒非常注意哥林多前書的在聖靈裏說話，但據我所知，從來沒有人好好注意，要憑着信心的靈說話。

保羅在林後四章七節說到瓦器裏的寶貝，這位基督是神的照耀，已經照進保羅裏面。接着他說，耶穌的治死作工在使徒身上，使基督的生命顯明在他們裏面。（10~11。）這時他題起同樣信心的靈。古時候，作詩的人有信心的靈；（詩一一六10；）如今他們這些使徒也有信心的靈。他們信，所以也就說話。他們說甚麼？他們說自己的經歷。這不僅是一種道理，論到三一神的某個要點，乃是對基督之死、生命和復活的經歷。

即使保羅不用舌頭說話，他也用筆說話。他寫作的時候，有信心的靈；他用信心的靈放膽寫作。若是沒有信心的靈，當我向你們說到我对主的死、生命和復活的經歷時，我也許會說，『親愛的聖徒，感謝主，我真是不配，但祂的憐憫把我擺在這裏。你們知道我很軟弱。我要告訴你們，我常常被擺在死地；我很慚愧。好多時候我真是死了，但是受了許多苦，有了許多禱告之後，昨天我復活了。不過，今天早晨我還是很軟弱；也許你們能看出來，我很困倦。』這是怎樣的說話？在這樣的說話裏，沒有靈，沒有信心。倘若保羅在這裏，他會說，『親愛的聖徒，讓我告訴你們，耶穌的治死終日在我身上。但是讚美祂，祂的生命也顯明在我身上。我憑着信心的靈說這話！』這便造成相當的不同。很可惜，在許多聚會中，那些親愛的聖徒起來分享，都是前者可憐的樣子。他們說話的時候沒有靈，他們說話的時候沒有信心。

大約一百年前，阿福德（Dean Alford）這樣論到信心的靈：『不明確是聖靈，也不僅是人的性質，乃是內住的聖靈滲透整個更新的人，並成為這整個新人的特徵。』這裏所

說人的性質，其實就是人的靈。在那時候，聖徒對於人的靈所知仍是不多。在〔二十〕世紀初期以前，從來沒有著者多方說到人的靈。賓路易師母（Mrs. Penn-Lewis）在一本書裏，着重的說到人的靈與魂的不同，我們從她得着許多幫助。我們繼續研讀這一點，將其發展到極點。如今在我們中間連最小的也知道，聖靈將祂自己與我們人的靈調和。這裏的靈不僅是聖靈，乃是聖靈同我們人的靈。（羅八16。）

文生（Vincent）在他的『新約字研』裏，也跟阿福德說同樣的事：『信心的靈，不明確是聖靈，也不是人的機能或性質，乃是二者的攙調。』他用『攙調』一辭。聖靈和我們人的靈，二者有一種攙調。這就是我們所說調和的靈。我們有調和的信心之靈。

我們裏面的信心，乃是神蹟奇事。每一個真基督徒裏面都有這樣的神蹟奇事。沒有一個人能彀加以描述或解釋，但我們確實有這一樣東西。我們可以用照相機的作用來說明這一點。照相機外有鏡頭，內有底片，對面有景色。此外，還需要光。你一按下快門，光就照在底片上。有一次感光，就產生一張照片。這種感光可以形容信心的運行。我們就像一架照相機。新約中所描述的福音就是景色，聖靈是屬天的光，我們的靈就是底片。你聽了福音的話，一次、兩次，甚至四、五次；你裏面一旦按下了快門，那話中所描述的就進到你的靈裏，沒有人能彀從你裏面把它挪去。這就是信心。

現在憑着這信心，你就能彀到各處去告訴人說，耶穌是救主。人也許問：『你怎麼曉得？』你就是曉得。他們不信，你卻信。我們這樣所領受的，無法除掉。你裏面一旦按下了快門，所領受的就留到永遠。現在無論我們往那裏去，都要告訴人耶穌是救主：『祂是活的，並且活在我裏面！』這樣你就是憑着信心的靈說話。在我的說話中，你能彀看出來我非常剛強，非常壯膽。為甚麼我這麼壯膽？因為我有信心的靈。我說話不是憑着心思，乃是憑着信心的靈。

信心不是在我們的心思裏，乃是在我們那與聖靈調和的靈裏。懷疑纔是在我們的心思裏。這可由一個人生氣的情況來說明。一個人向別人生氣，他的怒氣不是在他的心思裏，而是在他的靈裏。每一個生氣的人都不運用心思；如果他稍微運用心思考慮一下，他就不會光火了。這就是何以你傳福音的時候，不該激動人的心思。你若激動他們的心思，他們就不會相信。你應當誘導他們進入靈裏，纔能克盡全功。我們一進到心思裏，信心就像怒氣一樣消失了。在這樣的情況中，我也許會作見證說，『我昨天纔到這裏來訪問召會，今早一位弟兄告訴我，你們有一次聚會。他請我作見證，我不曉得該說甚麼。我甚至不曉得，我所要說的真是出於靈呢，還是出自我的心思。我就是不曉得。』這樣的見證會殺死整個聚會。毫無疑問，這是從思慮周詳的心思來說話。但我必須作活的見證，放膽見證說，『聖徒們，阿利路亞！哦，主耶穌是活的！我要告訴你們，祂是活的，祂活在我裏面。祂昨天真是活。』接着我會憑着信心的靈說得更多。

這就是召會得造就、被建造所需要的。說方言，甚至說真方言，並不能建造召會。（林前十四4。）甚麼纔能建造召會？申言，就是說耶穌，說基督，纔能建造召會。所以保羅說，『我寧願用我的心思說五句話，…強如用方言說萬句話。』（19。）在召會的聚會中，萬句方言毫無意義；但無論誰，若是憑着信心的靈在聖靈裏說明白的話，就能建造召會。因此，我們都必須在各處操練說話。我們在街上說話，在教室說話，在辦公室說話，在家裏說話，向每一個人說話，向各類的人說話，尤其要在聚會中說話，更要在

中聚會裏說話。要學習這樣說話。這樣的說話點活人，這樣的說話使人舒暢，這樣的說話使人剛強喜樂，這樣的說話把生命傳輸給人，並且把三一神分賜到聽的人裏面。這樣的說話會勝過任何一種反對的環境。我們必須說話，在聖靈裏說話，憑着信心的靈說話。如果人人都成爲說話的人，成爲說話的見證人，局面就會改觀。這樣的說話是主的恢復剛強的見證。我們不可僅僅有會眾，有講道的人，有詩歌，有禱告，有講章等等；我們必須不一樣。我們必須有徹底的翻轉，有新的聚會，人人都說話。不該有主席，不該有人主持。人人都說話，處處時時向任何人說話。我們在聖靈裏憑着信心的靈說話。

靈活的向人說基督

行傳八章一節告訴我們，一次大逼迫的結果，使成千的信徒分散在猶太和撒瑪利亞各地，惟有使徒留在耶路撒冷。那些分散的人無論往那裏去，都傳講這佳音的話。雖然這些信徒得救的時間很短，但他們分散的時候卻說耶穌。他們所學習的有我們這麼多麼？我們許多人受訓多年，並聽了許多。已過的十一年半，我出版了一千二百多篇生命讀經信息，論到新約二十七卷書。這些出版的信息包含了一萬二千多頁。我們多半都有一套出版的生命讀經在書架上。我們有的真多。在行傳八章，那些分散的人對基督的事聽得不多，但他們卻出去說祂。他們分散之前，只聽過彼得在二至五章的信息。彼得在所有的信息中，一點沒有說到得救了不下地獄，上天堂。彼得所說的完全是復活的基督：『以色列全家當確實的知道，你們釘在十字架上的這位耶穌，神已經立祂爲主爲基督了。』（二36。）這是彼得所說的，當然那些分散的人不過是學着說同樣的事。他們無論往那裏去，都說基督。

親愛的聖徒，如今我們在主的恢復裏，我確信現在就是主執行祂今日行動的時候。我們在主的恢復裏，都必須在日常生活中向父母、兒女、表親、姻親說基督。我們對親戚欠債累累。要設法列下所有親戚的名單，其中也許有百分之二十是得救的，其餘的還不相信。他們需要你們說話；你的親戚都需要藉着你說基督得到真實的幫助。不要很宗教的傳講，而要靈活的向親戚說基督。要向父親說，向母親說，向姑媽說，向舅舅說，向兄弟說。即使你和兄弟都是基督徒，你們仍需要彼此對說，讓父母聽見你們的說話。不要談論電腦、醫藥、數學，而要單單談論基督。祂是獨一的珍寶！要說到耶穌，基督，賜生命的靈，包羅萬有、經過種種過程的三一神。你們的父母會希奇這樣的說話。

要天天不斷的說基督。今天所有的人都需要基督，但我們必須向他們說。要照着你對祂的經歷，靈活、實際的說。在辦公室說，在喝咖啡、喫午餐的時候說，每天至少五分鐘；一週五天，一個月四週，每個月至少有二十次，你能向他們說基督。

已過幾年我們許多人覺得，由於反對者的毀謗，我們無法向別人說話。我們不該再以此爲藉口了，忘掉所有的毀謗罷。我們只需要向別人說基督。沒有甚麼像耶穌這樣甜美，這樣新鮮，這樣芬芳。我們必須說祂。

無論得時不得時，總要傳道

在提後四章二節，保羅囑咐提摩太：『務要傳道；無論得時不得時，都要豫備好。』我研讀這一節的時候問自己，保羅囑咐提摩太傳的是甚麼道？這幫助我回到前一章。四

章一節的確是接着保羅在三章末了的思想。保羅在三章末了三節說，『並且知道你是從小明白聖經；這聖經能使你藉着相信基督耶穌，有得救的智慧。聖經都是神的呼出，對於教訓、督責、改正、在義上的教導，都是有益的，叫屬神的人得以完備，為着各樣的善工，裝備齊全。』（15~17。）我們從這段經文能曉得，保羅囑咐提摩太傳講的話，就是提摩太從小明白的聖經。我們都必須進入主的話，進入聖經。使徒保羅對提摩太的囑咐，乃是基於提摩太對聖經的認識。如果他不認識聖經，那他能傳講甚麼樣的話？我們傳道，必須傳講從神的話所學習的。這就是早期信徒在行傳五章四十二節所作的，他們挨家挨戶聚會，『不住的施教，傳耶穌是基督為福音。』他們在家中聚會裏，教導並傳講所聽見的基督。

保羅囑咐提摩太務要傳道，『無論得時不得時，』都要豫備好。許多時候我們說，現在不是說話的時候，現在不得時；但那正是我們說話的時候。我們都必須在不得時的時候說話。我的確寶貝所有的青年聖徒，渴望拯救他們脫離牧師制度。還在求學的青年人，有頂多的人環繞他們。每一所學校都是一個『大魚塘』，裏面滿了『魚』。這是神所安排的環境，叫我們向別人說。作學生的總喜歡聽同學，過於聽老師或父母。我們必須學習向他們說基督，來捕捉這些魚。我們必須成為得人的漁夫，把人帶到基督這裏，並且帶到家中聚會裏。為此，我不信靠人的安排，我信靠青年聖徒的活動、行事、工作，盡力、竭力去接觸同學。如果我們這麼作，在很短的時間裏，許多人就會受浸加給召會。

在聖靈裏說話，為着建造召會

在林前十二章，保羅說到在聚會中說話。他在二節題醒哥林多人：『你們作外邦人的時候，無論何時不論怎樣受到帶領，你們就被帶走，去拜那不能出聲的偶像，這是你們知道的。』敬拜不能出聲的偶像使他們成了啞吧。因為他們所拜的對象是啞吧，他們去敬拜就成了啞吧。但現今哥林多的弟兄不同了；他們不再敬拜不能出聲的偶像，而是敬拜活神，就是說話的神。這位說話的神就是說話的靈，是神的靈，也是聖靈。因此保羅在三節說，『在神的靈裏說話的，沒有人說，受咒詛的，耶穌！若不是在聖靈裏，也沒有人能說，主，耶穌！』我很喜歡這兩句話：『在神的靈裏』和『在聖靈裏』。這意思是我們都被擺在這靈裏面了。倘若你不在祂裏面，不在聖靈裏，你怎能在聖靈裏說話呢？我們都能說我們是在聖靈裏麼？要仔細聽我的問題。我不是問：聖靈在不在我們裏面？我們都有把握說，聖靈是在我們裏面。但我們在不在聖靈裏？在道理上，我們會說在。我們必須曉得，那靈在我們裏面，是說到那靈素質的一面；而我們在那靈裏面，則是說到經綸的一面。我相信我們許多人已經曉得，那靈對我們一面是飲料，另一面是衣服。飲料是裏面的，衣服是在我們身上；飲料是在我們裏面，而我們是在衣服裏面。如果聖靈在我們裏面，我們就在聖靈裏面麼？有些靈恩派的人會說，『沒有！你還不在聖靈裏，你需要受聖靈的浸。你需要進入聖靈裏。你需要禱告、禁食，學習轉動你的下巴來說方言。然後你纔會有聖靈的浸，你就在聖靈裏了。』但保羅在三節不是說，『若不是在聖靈裏，就沒有人能說方言。』我在聖經裏找不到這樣的話。保羅是說，『沒有人能說，主，耶穌！』你能說『主耶穌』麼？如果能，你就是在聖靈裏！你要去把這事告訴親戚、朋友、同事。我們確實有林前十二章三節作為堅固的論據，滿有把握的說，我

們是在聖靈裏。我們不需要說奇怪的方言，只要說，『哦，主耶穌，』我們就在聖靈裏了。

我們來到聚會中，必須在聖靈裏實行這樣的說話。不要在聚會中站起來說，『弟兄姊妹，這兩週我非常軟弱，現在還是很軟弱，你們能看見我是多麼軟弱。』這很可怕。在聚會中站起來說話，要這樣說：『弟兄姊妹，讓我告訴你們，我不再軟弱了！我在那加我能力者的裏面得了加力，所以我凡事都能作。從前我自己無法順服丈夫，現在我很容易順服。弟兄們，我是頂好的妻子，阿利路亞！』這是最好的說話。在每一個地方，每逢召會來在一起有禱告聚會，有一些聖徒已經學會作『專門』禱告的祭司。這些親愛的聖徒在聚會中是禱告『專家』。照樣，有些聖徒在信息聚會末了，成了作見證的『專家』。我用『專門』這個辭，意思是正面的。這就是說，我們都必須學習作『專門』說話的人，在聖靈裏說話。

難怪保羅非常強調說話這件事。他在林前十二章七至八節說，聖靈的表顯賜給人，主要不是神奇的事，而是智慧的言語和知識的言語。智慧的言語就是論到基督是神深奧的事，作為神豫定給我們的分。這是指着更深經歷中的基督，如二章六至十節所啓示的。知識的言語則是將基督是神一切的解釋、描述和領會傳授給人。我們需要認識這一點。我們需要知識的言語論到基督的豐富，就如祂是我們的公義、智慧、能力、稱義、聖別、救贖；我們也需要智慧的言語論到基督的深奧。我們需要說這些事。我們需要智慧的言語來述說基督的深奧，也需要知識的言語來描述基督所有豐富的各方面。保羅在十四章說，『要切慕屬靈的恩賜，尤其要切慕申言。』（1。）他在四節說，『那說方言的，是建造自己，但那申言的，乃是建造召會。』要建造別人並建造召會，我們需要申言，需要說出基督。然後在二十六節保羅說，『每逢你們聚在一起的時候，各人或有詩歌，…』這符合以弗所五章十八至十九節：『要在靈裏被充滿，用詩章…彼此對說。』我們來在一起，應當有詩章來說基督，有教訓來告訴人基督的事，有啓示，就是智慧的言語，來揭示基督的深奧。凡是為着建造別人、建造召會的，我們都必須作。

這些經文都給我們看見，聚會的路，尤其是小型家中聚會的路，就是說基督。要學習說基督。要實行主現今這一個行動，需要許多的學習。我不期望我們在短時間裏，能把這件事作得很成功，我寧願先有失敗。任何事情要成功，必須先有一些失敗。倘若在未來的三年裏，我們能把家中聚會完全建立起來，這就是主賜給我們最大的憐憫和恩典了。你們要為這件事禱告。我不過向你們陳明這事，讓你們來分辨。我盼望你們在靈裏都能有最佳的鑑別力，並且會說，『讚美主，這無疑是主今日的行動，要完成、執行祂的恢復，來實現祂建造召會的永遠目的。』（李常受文集一九八五年第三冊，神聖的說話，三七九至三八三、三六一至三六七、三六九至三七〇頁。）

神在信仰裏的經綸

(週六一晚上聚會)

第六篇

聯結的信—得勝者的信心

讀經：來十三7，羅一17，四17，十17，加五6，六10，羅十二3，補充本詩歌四三一首

壹 我們要成為滿有信心的人，（來十三7，徒六5，）就需要看見『信是由於聽，聽是藉着基督的話』（羅十17）：

一 信的源頭乃是話，但我們必須認識這一點的結晶；話有三方面：

- 1 首先有神寫出來的話—聖經—約十35。
- 2 然後有神活的話—基督—一1。
- 3 最後有神應用的話—那靈—弗六17，約六63。

二 寫出來的話、活的話、應用的話都指神自己；神在聖經裏寫出來的話，成了基督這活的話，基督作為那靈，就是那靈的話，應用於我們；我們越是這樣得着神，神就越成為我們的信。

三 信的源頭的結晶，乃是神在祂寫出的話中給我們接觸為活的話，並應用為那靈的話，使我們能得着那能稱無為有、又賜生命給死人的三一神—羅四17。

貳 我們需要看見信的果效—對信而言，沒有一事是不可能的：

- 一 『你們若有信心像一粒芥菜種，就是對這座山說，從這邊挪到那邊，它也必挪去；並且在你們就沒有一件事是不可能的』—太十七20下。
- 二 補充本詩歌四百三十一首是衛斯理查理（Charles Wesley）寫的，說明信的果效；第五節說，『直到活着不再是我，乃是基督在我活着；』指明信總是除掉我們，並將基督啓示給我們。
- 三 惟有神是全能的、無所不能的，在祂沒有一事是不可能的；（十九26；）但是主也說，對信而言，沒有一事是不可能的，這指明神和信乃是一；信是主觀的神應用於我們這人；因此，對神如何沒有一事是不可能的，對信也照樣沒有一事是不可能的。

參 信徒是在基督裏相信的人，是信仰之家—加六10：

- 一 這是個大家庭，而這家庭的姓氏乃是『信仰』；這就是信仰之家；我們可以說某一個家是史密斯家，或是李家，如今我們都是『信仰之家』的一分子。
- 二 我們是信仰之家這大家庭的一分子；這個信仰的家，乃是藉着神的話而相信神—來一2，太十七5。

肆 信徒在基督裏的信，把信徒帶進與基督生命的聯結裏；（約三15，36；）神的話是具體化在基督裏，並實化在那靈裏，作我們的信；

信徒憑這信而活基督並行事為人：

- 一 信入基督就是接受祂，並與祂聯合為一——12~13，三16。
 - 二 這信將我們帶進與基督生命的聯結裏；這基督乃是神的具體化身，實化為包羅萬有的靈，作我們的信；信把我們聯於三一神。
 - 三 作為三一神的生機體，基督是真葡萄樹，而我們是祂的枝子，藉着信入祂而與祂有生機的聯結；我們需要藉着住在祂裏面，留在這生機的聯結裏——十五1，5。
 - 四 信是我們救恩的聯結；信把神聯於我們，也把我們聯於神；這聯結使我們成為神人。
 - 五 我們憑聯結的機關活基督，這聯結的機關乃是信；所以保羅在加拉太二章二十節說，他所活的生命，是他憑着信，就是神兒子耶穌的信所活的，『祂是愛我，為我捨了自己。』
 - 六 當我們呼求主，說，『哦，主耶穌，我愛你，』祂就成了分賜到我們裏面的信，使我們自然而然的憑這信活祂；活的信藉着我們對主的愛而運行；（五6；）祂自己這信成了我們的信，這就是聯結的機關，把我們聯於無限無量的基督。
 - 七 只要對主簡短的說一些話，從我們對祂的愛裏與祂交談，並向祂有一點呼求，我們就得着祂的灌輸；基督灌輸到我們裏面，就使我們得着祂作我們的信，這信就是聯結的機關，把我們和祂聯在一起；這就是活基督的路——腓四6，12。
 - 八 我們信徒行事為人是憑着信心，憑着我們看不見的神，不是憑着眼見；這信一直把我們聯於我們奇妙的神——林後五7，來十一27，彼前一8。
 - 九 憑信而行，意思就是，我們的行事為人是聯於神；主在路加十八章指明，我們也憑信忍受逼迫；在八節主說，『人子來的時候，在地上找得到信心麼？』這意思是說，我們必須憑信忍受一切的逼迫。
- 伍 接受這聯結之信的路，乃是藉着呼求主，向主禱告，禱讀主話並默想主的話，來接觸這信的源頭，就是那經過過程並終極完成的神；這信要把我們聯於神，並把神分賜、灌輸到我們裏面；這樣，我們就成為有信心的人——來四16，羅十12~13，提後二22，弗六17~18，詩一一九15與註1：
- 一 這信把我們聯於神，並把神分賜、灌輸到我們裏面，成為我們活的信；這是信徒之信的進展階段。
 - 二 在信的起始階段，信來自聽見話；藉着聽見話，那靈就安裝到我們裏面；如今這靈，或這信，已安裝在我們裏面，就要留在我們裏面並長大一羅十17，十二3。
 - 三 羅馬一章十七節說，『義人必本於信得生並活着』——這節啓示神福音的結構，乃是神的義、基督的生命和信徒的信；這節也可視為神永遠經綸的標語。
 - 四 憑信得生，乃是起始；憑信而活，是繼續不斷的，是信的進展階段；第二階段——進展階段一的信，就是聯結的信，乃是藉着我們接觸三一神臨到我們的。

五 如果你接觸神，信就會在你裏面長大，這意思是說，神在你裏面增長；我們所有的信在質的一面都是同樣的，但這信的量有多少，乃在於我們有多少接觸活的神，使祂得以在我們裏面增長；當神在我們裏面增長，第二階段聯結的信也就在我們裏面長大一參西二19。

陸 羅馬十二章三節說，『不要看自己過於所當看的，乃要照着神所分給各人信心的度量，看得清明適度』：

- 一 看自己過於所當看的，而不清明適度，就是抹煞身體生活中正確的等次；神給我們的信心，在質上是同樣的，在量上卻是不同的；量的多少乃在於我們如何長大；如果我們今天像使徒保羅一樣長大，我們所接受那一分的信心就要大大的擴充。
- 二 神先是在質的一面分給我們信心，然後在量的一面分給我們不同的度量；我們所得的是何種的信心，乃在於神的分給；我們有多少信心，乃在於神按度量的分給。
- 三 神按度量的分給，乃在於我們的態度；如果我們不是清明適度的，神就不會在分給我們的信心上，增加度量，祂甚至可能把它減少一參路一53，太五3。

柒 信是信徒享受神聖三一之生活的指明—帖前一3，5，7~8，羅一8：

- 一 保羅記念帖撒羅尼迦人之『信心的工作』；他們的信心成了他們享受基督之生活的一種指明，以致他們成了一切相信之人的榜樣—帖前一3，7~8。
- 二 信心不是為着給我們成就甚麼大事；信心是為着給我們活神，彰顯神，並將神供應給人；信心不是要使我們作甚麼大工；信心是要活神並除掉我們自己—提前一5，提後一5。
- 三 在我們一切的所是與所作上，必須給人看出我們是享受神的人；我們應該總是帶着一個指明，我們甚麼也不是，但神在基督裏乃是我們的一切；我們要成為像倪柝聲弟兄那樣的人，注意生命過於工作。（見『倪柝聲—今時代神聖啓示的先見』，第十一章。）

捌 聯結的信乃是神聖的要求，使得勝者可以在基督凱旋回來時與祂相見；這是根據路加十八章八節，主在那裏說，『人子來的時候，在地上找得到信心麼？』：

- 一 願主憐憫我們，當祂回來時，祂能找到你我都是相信的人，是一直信靠祂，不靠自己，對自己沒有確信的人—林後一8~9，約十五5，腓三3，參歌八5。
- 二 達祕（J. N. Darby）曾說，『哦，何等喜樂，能穀一無所有，一無所是，一無所見，惟見在榮耀裏活的基督；並且一無所願，惟願祂在此地的權益』—這是信。
- 三 我們不是為着大神蹟、大工作、或大事業；主盼望在祂回來時，找着憑這樣聯結之信而活的人；基督盼望找着我們作祂隱藏的得勝者—羅十一3~4，詩八三3下。
- 四 憑聯結之信過得勝與歡騰之生活的信徒，在基督回來時要對祂顯為寶貝，豫備好得着他們魂的救恩，作他們信心的結果—彼前一8~9。
- 五 今天我們乃是豫備自己作祂的新婦；（太二五10，啓十九7~9；）豫備自己就是

成爲得勝者，一直憑活的信心聯於三一神。

玖 憑信而活的得勝者要得着基督的賞賜，在千年國裏與祂同掌王權，並一同有分於對神聖生命的最高享受；（二十4，6；）那時主要對祂的得勝者說，『好，良善又忠信的奴僕，…進來享受你主人的快樂。』（太二五21，23。）

拾 憑這聯結的信，我們在基督裏聯於神，有分於包羅萬有之基督所是、所有、並所達到的一切，以產生基督生機的肢體，好構成並建造祂生機的身體，這身體要終極完成於新耶路撒冷，作永遠之三一神在祂無限的榮耀裏，在神性與人性奧祕之調和裏的擴大和彰顯，直到永遠；（啓二一2～二二5；）這是羅馬一章十七節『義人必本於信得生並活着』永遠的成就！

職事信息摘錄：

信徒的信的素質

信的果效一在信的人，沒有一件事是不可能的

馬太十七章二十節下半，主說到信的果效：『你們若有信心像一粒芥菜種，就是對這座山說，從這邊挪到那邊，它也必挪去；並且在你們就沒有一件事是不可能的。』在信的人，沒有一件事是不可能的。補充本詩歌四百三十一首譯自衛斯理查理（Charles Wesley）寫的英詩，說明信的果效：

一	只要相信耶穌大名，	在信的人凡事都能；
	主，求使我不辱你名，	使你真理在我顯明。
	只要對你堅信確定，	在信的人凡事都能。
二	罪惡權勢糾纏不已，	我欲掙脫，毫無能力；
	但你應許罪奴得釋，	此事必成，我心深知。
	並無一事在主難成，	在信的人凡事都能。
三	任憑陰府否認聖言，	神的話語堅定在天；
	罪惡鎖鍊縱然頑強，	主能打碎，將人釋放。
	難成之事必然得成，	在信的人凡事都能。
四	不僅在神凡事都能，	在主基督凡事亦然一
	祂是『神能』顯於人身，	我在祂裏全人更新，
	罪惡權勢不再得逞，	在信的人凡事都能。
五	哦主，你這神的大能，	求在我裏開展、擴增，
	直到活着不再是我，	乃是基督在我活着；
	此時我要甘甜唱出：	你愛大能無量、全足。

惟有神是全能的、無所不能的，在祂沒有一事是不可能的。（太十九26。）但是主也指明，對信而言也沒有一事是不可能的。所以這指明，信和神，神和信，乃是一。你若沒有神，神與你就是分開的。你裏面若有神，這位神就要成為你的信。信是主觀的神應用到你的全人。因此，對神如何沒有一事是不可能的，對信也照樣沒有一事是不可能的。

信仰之家

信徒是在基督裏相信的人，是信仰之家。（加六10。）在宇宙裏，有許多家和家人。但有一個特別的家，有千千萬萬的家人；那是信仰之家，我們都屬於這個家。這是個大家庭，而這家庭的姓氏乃是信仰；這就是信仰之家。我們可以說某一個家是史密斯家，或是李家。如今我們都是『信仰之家』的一分子。

我們是信徒，不是信荒謬的事，乃是信神的話，而這話有三個階段：寫出來的話、活的話、和應用的話。在二千多年前，只有寫出來的話，沒有活的話，因為基督尚未到這裏來。今天我們有活的話。若沒有基督作活的話，神的話就很難成為應用的話——那靈。這是因為在基督來以前，那靈大體上是客觀的；祂還沒有在神的子民裏面。在基督之前，神的靈是臨到神的子民身上。但今天我們有三一神具體化在基督裏，並實化為包羅萬有、複合、賜生命的靈，一直住在我們裏面。因此，當我們摸着聖經，聖經立即就成為活的，也是可以應用的。

我們是信仰之家（家庭）的一分子。這個信仰之家，乃是藉着神的話而相信神。希伯來一章說，神已經說話。（2。）這話成了活的話，就是基督，而這活的話乃是憑那靈而得應用。這樣，我們就有三一神作話在我們裏面。

信是信徒享受神聖三一之生活的指明

我們可能說我們享受基督，並享受神聖的三一，但人在我們身上能看見甚麼，可指明我們有這種享受？信乃是信徒享受神聖三一之生活的指明。（帖前一3，5，7~8，羅一8。）保羅寫信給在帖撒羅尼迦的聖徒，他說他記念他們信心的工作。他們信心的工作成了他們生活中很強的因素，以致各處的人都在談論他們的信心。這意思是說，信成了帖撒羅尼迦人享受神聖三一很強的指明。保羅說，他們成了所有相信基督之人的榜樣。他們的信心成了他們享受基督之生活的一種指明，以致他們成了一切相信之人的榜樣。

凡是相信的人，都是信徒。我們該盡量不用『基督徒』這個綽號，（見彼前四16註1，）而該用『信徒』這個名稱。我是一個信徒。作一個信徒和僅僅作一個基督徒，二者有很大的不同。今天有成千上萬的基督徒，但他們中間有多少是相信的人？我們常常問人說，『你是基督徒麼？』有人可能說他是來自基督教家庭的基督徒，但他並不像一個基督徒，因為他沒有信心。在他的日常生活中，他是一切，他也作一切。這不是信心，信心乃是信神是，我不是。

如果你來問我是不是基督徒，我會說我是在基督裏的信徒。你說你是基督徒，或說你是信徒，二者有很大的不同。有許多基督徒是不信的。但因着神的憐憫，我今天信了。當我們信的時候，意思就是我們信神是一切，我們甚麼也不是。今天神作一切，我一無所為。今天我的神，我的基督，對我乃是一切，我甚麼也不是。我作工，但不是我，乃

是基督在我裏面作工。信心指明相信的人在基督裏有神，此外別無所有。

在基督教裏，信心是爲着搞大事業。這不僅是絕對錯誤的，也是完全屬鬼魔的。信心不是爲着搞事業。信心是活出神，並除掉你自己。你必須被除掉。你怎能爲自己作成甚麼事業？保羅在林前十三章說，『我若有…全備的信，以致能移山，卻沒有愛，我就算不得甚麼。』（2。）嚴格的說，對我們這些相信的人而言，信心不是爲使我們成就事業，或成就大工。

在我早期盡職時，我常聽人說，『你們有這麼多人，但你們甚麼也不作。你們不辦學校、醫院或大學。你們在這裏作甚麼？』事實上，按某一面意義說，我們甚麼也沒有作。最近有人問我：『你們有沒有甚麼計畫？』我說，『弟兄，我們沒有任何計畫。』親愛的聖徒，特別是年輕人，不要以爲信心是爲着給我們成就甚麼大事。信心是爲着給我們活神，彰顯神，並將神供應給人。

許多差會和公會到中國設立大學和醫院。他們作了許多工，但沒有多少人將基督供應給人。在靈恩運動裏的人說，你若有信心，你就能作偉大的工。靈恩運動開始於上一世紀中葉。但你不能找到一個靈恩團體，是將基督當作生命供應給人的。他們推動行神蹟，但使徒保羅沒有這樣作。保羅說，他受差遣，要將基督那追測不盡的豐富供應給人。

我得救之後，就追求認識聖經。我遇見一個認識聖經的弟兄會團體，我聽了他們許多的教訓。後來，我遇見倪柝聲弟兄。我看見倪弟兄的教訓乃是供應基督作生命；他不像弟兄會的人，只供應人教訓、豫表和豫言。我從弟兄會學了很多，因爲他們是很好的聖經教師；但我從來沒有聽見他們講一篇說到基督是生命的信息。後來我遇見倪弟兄，就發現不同之處。我交通這事，是要使大家有印象，看見信心不是爲着給我們作甚麼事；那是錯誤的。

我們遷到安那翰以後，開始受到反對。我與一位領頭的反對者會面。他問我，在我們中間有多少人具有博士學位。我告訴他，我們沒有多少人有。他說他有一百位具有博士學位的人與他一同工作。他所誇的算不得甚麼。如果需要博士學位纔能在主生命的職事裏事奉祂，那麼彼得、保羅，甚至主耶穌自己，就都不合資格了；他們都沒有正式的學位。倪柝聲和我只讀完二年大學；他讀的學校是英國人辦的，我讀的學校是由來自南加州美國長老會的人辦的。我們二人都沒有學位。

信心不是爲着給我們作甚麼工。當然在主的職事裏，是有相當的工作。但我們不該注意工作，過於注意生命。如果我們是這樣，我們就完了。在史丹佛大學，所有的教授都有博士學位，但那不是召會。召會是由一班『漁夫』所組成的。保羅在林前一章二十六至二十八節說，在哥林多的召會中，『按着肉體有智慧的不多，有能力的不多，出身尊高的也不多；神卻揀選了世上愚拙的，叫那有智慧的羞愧；神又揀選了世上軟弱的，叫那強壯的羞愧；神也揀選了世上出身卑下的，以及被人藐視的，就是那些無有的，爲要廢掉那些有的。』一九四三年，我們有一次移民，七十位聖徒帶着家眷從煙臺移民到內蒙。這些人甚至沒有一個是讀完高中的，他們有些人是皮鞋匠。最終，在一個冬季內，他們把四十多個瑞典中國內地會的團體，轉到主的恢復中。這乃是生命的運行。

不要以爲你能作甚麼，所以你是個重要人物。你應當說，『主阿，我不要作甚麼重要

人物，也不要甚麼；你是我的一切。你是，我不是。』這就是信心。在你裏面，你必須有這樣聯結的信的指明。當人接觸你的時候，他們應當看見一個很強的因素，指明你是與神聯結的。你的信心必須是一個指明，使你成爲一個榜樣。不要從任何人學如何作事，那算不得甚麼。但你必須從人學習如何活神，如何活基督，如何顯大基督，如何將基督供應給人。親愛的聖徒，這是我們該有的。無論我們去那裏，無論我們在那裏，我們都應該帶着這樣的指明，給人看見我們甚麼也不是，但神在基督裏乃是我們的一切。我們該過這樣的生活。

信是信徒享受神聖三一之生活的指明。帖撒羅尼迦人的信爲使徒所稱讚，（帖前一3，）他們充足確信的信，成了他們在基督裏豐富享受生命的指明。（5。）你可能行了很大的神蹟，但在你身上沒有任何指明，可以給人看出你是享受神的人。帖撒羅尼迦人和羅馬人的信，使他們成了在基督裏相信之人的榜樣，這信也成了在基督裏相信之人傳揚的一部分。（帖前一7~8，羅一8。）在古時，他們不僅傳基督，他們也傳相信之人的信心。

聯結的信使得勝者有資格在基督凱旋回來時與祂相見

聯結的信使得勝者有資格在基督凱旋回來時與祂相見，這是對得勝者的神聖要求。這是根據路加十八章八節，主在那裏說，『然而，人子來的時候，在地上找得到信心麼？』今天，整個世界都是不信的。今天不僅在外邦人、異教徒中間，甚至在猶太人、天主教徒、更正教徒、和靈恩派的人中間，何處找得到信心？如果主今天來了，祂在那裏找得到信心？地上幾乎沒有一個人是相信的。但因着祂的憐憫，在已過年間，藉着倪弟兄的帶領，我們被帶進一種光景，學習在凡事上不信靠我們自己，只相信我們的神是一切。

我盼望主回來時，祂能找到你我都是相信的人，是一直信靠祂，不信靠自己，對自己沒有確信的人。我們的確信完全在祂身上。這是聯結的信。這信是得勝者的資格，這是神聖的要求，使你我作爲得勝者，可以在基督凱旋回來時與祂相見。

最終，主會找到一些人，就是少數的得勝者，他們在主回來時，是憑聯結的信而活。古時以利亞向神控告以色列人說，『主阿，他們殺了你的申言者，拆了你的祭壇，只剩下我一個人，他們還要尋索我的命。』（羅十一3。）主告訴以利亞說，『我爲自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的。』（4。）你看今天的世界，很難看得見任何相信的人。但在各處都隱藏着一些相信的人。

比較起來，我信隱藏在主恢復中相信的人，要比在別的地方多。人們也許評論我們說，『他們甚麼也不能作。他們只會說，「哦，主，阿們，阿利路亞！」他們來在一起時，就說，「主耶穌，我愛你。阿利路亞！讚美主！阿們。」這就是他們所能作的。』這是因爲我們只爲着基督自己。我們不是爲着大神蹟、大工作、或大事業。當主回來時，祂盼望找着這樣的人。基督盼望在祂回來時，找着憑這樣聯結之信而活的人。基督盼望找着我們作祂隱藏的得勝者。

憑聯結之信過得勝與歡騰之生活的信徒，在基督回來時要對祂顯爲寶貝，豫備好得着他們魂的救恩，作他們信心的結果。（彼前一8~9。）就一面的意義說，我們不知道甚麼，也不作甚麼。我們只知道如何憑聯結之信得勝並歡騰。今天凡憑信而活的人，最終

要得着他們信心的結果，就是他們魂的救恩。我們已經得着一個救恩，但這只是起初的救恩。救恩長進的階段乃是變化的階段。救恩完成的階段乃是得榮的階段。如果我們在長進的階段憑聯結的信而活，使我們被變化，我們就要在千年國裏與基督一同作王。

我們今天乃是爲着那日豫備自己。豫備自己就是成爲得勝者，一直憑活的信心聯於三一神。每一天，無論早晚，你必須說，『主，我讚美你，從早到晚我與你聯結。有活的信心把我聯於你，使我能活你，與你同行，並與你同活。我與你是一，正如你與我是一樣。』這使你有資格作得勝者，可以在基督回來時與祂相會。

得勝者要得着基督的賞賜：在千年國裏與祂同掌王權，並一同有分於對神聖生命的最高享受。（啓二十4，6。）那時主要對祂的得勝者說，『好，良善又忠信的奴僕，…進來享受你主人的快樂。』（太二五21，23。）這正如達祕曾說的：『哦，何等喜樂，能殼一無所有，一無所是，一無所見，惟見在榮耀裏活的基督；並且一無所顧，惟顧祂在此地的權益。』

結 語

〔以上信息所講的，〕對於一個過追求基督之神人生活的信徒，是極其重要的，這使他能成爲一個主所要得着的得勝者，好在這末後的日子，就是這世代的終結，能完成神永遠的經綸。我們受基督吸引，接受基督進到我們裏面作我們的救主和生命之後，那神聖的恩，也就是終極完成的三一神，就開始在我們裏面增多。神聖之恩增多的第一個結果，乃是聯結的信，也就是在我們裏面運行的活神，把我們聯於祂一切追測不盡的豐富。神把祂那格外增多的恩典分賜到我們裏面，以應付我們的需要，乃是照着這聯結的信的度量。（羅十二3。）這樣的信指明一個追求基督之神人所過的生活，這是在那作神具體化身之基督裏終極完成之神的真實彰顯，爲着建造基督生機的身體，作終極完成之三一神的生機體。所以這樣的信心，將得勝者構成，以滿足基督的願望。因此，這得勝的信心是作主得勝者的資格；他們等候主，並熱切期望主回來；主回來時要找着他們，就是有祂聯結之信的人，（路十八8，）在祂作王一千年的國度裏作祂的珍寶。

這是羅馬一章十七節終極的完成，那裏說，『義人必本於信得生並活着。』義人必本於信得生並活着！這話該作爲神永遠經綸的標語；神的經綸完全是在信裏的事！（提前一4。）

義人，就是那些在神、在人前都完全是對的人，必得生，就是得着神聖的生命。然而，我們這些敗壞的罪人，怎能照着神的義得着公義之神的神聖生命？乃是憑着信！信就是那在基督裏運行並作工的神，祂將我們放在基督裏，使基督成爲我們的義；（林前一30；）我們這些罪人乃是憑着這信，纔能按着神的公義，合乎法理的得着神聖的生命。憑這聯結的信，我們在基督裏聯於神，有分於包羅萬有之基督所是、所有、並所達到的一切，以產生基督生機的肢體，好構成並建造祂生機的身體，這身體要終極完成於新耶路撒冷，作永遠之三一神在祂無限的榮耀裏，在神性與人性奧祕之調和裏的擴大和彰顯，直到永遠。（啓二一2~二二5。）這是羅馬一章十七節『義人必本於信得生並活着』這福音永遠的成就！（李常受文集一九九四至一九九七年第一冊，羅馬書結晶讀經，三五四至三五七、三九五至四〇四頁。）

神在信仰裏的經綸
(主日一早上第一堂聚會)

第七篇

拿起信的盾牌，經歷我們信心所受的試驗，
得着我們信心的結果—我們魂的救恩

讀經：弗六12，14~16，提前一5，提後一5，彼前一7，9，四12，16，來十35，37，39

壹 我們這些基督身體上的肢體爭戰抵擋『諸天界裏那邪惡的屬靈勢力』，需要拿起信的盾牌，藉此就能銷滅那惡者一切火燒的箭—弗六12，16：

一 信的盾牌不是給我們穿戴的，乃是給我們拿起的，為着保護我們，抵擋仇敵的攻擊並銷滅那惡者一切火燒的箭—16節。

二 我們需要領悟信心乃是盾牌，是放在我們和撒但中間的：

- 1 信是保護，可以抵擋仇敵火燒的箭—控告、試誘、題議、懷疑、問題、謊言、網羅和攻擊—林後二11。
- 2 撒但火燒的箭臨到我們，乃是作為思想注射到我們的心思裏；這些思想好像是我們自己的思想，其實是從撒但來的思想。
- 3 箭射來了，碰到盾牌就落下，我們就能銷滅那惡者一切火燒的箭—弗六16。

三 信是在真理、義與和平之後—14~15節：

- 1 我們需要真理束腰，義遮蓋良心，和平覆腳作為立足點，並需要信保護我們全人如盾牌。
- 2 我們在生活中若有真理，有義作我們的遮蓋，且有和平作我們的立足點，我們就自然而然有信—14~16節。

四 信的盾牌有幾方面：相信神，（可十一22，）相信神的心，（羅八31~39，）相信神的信實，（林前一9，約壹一9，）相信神的能力，（弗三20，）相信神的話，（約六63，68，徒二十32，）相信神的旨意，（弗一9，11，）相信神的主宰。（羅九19~29。）

貳 彼前一章七節說到我們信心所受的試驗：

一 信心所受的試驗乃是蒙稱許的試驗；『試驗』原文意『蒙稱許的試驗』。

二 我們被擺在試煉裏，因為我們的信心需要受試驗，蒙稱許—四12。

三 沒有一個人信了主，領受了恩典，而信心是沒有經過試驗的一約三15，36，一16。

四 聖經給我們看見，沒有一次的信心是不經過試驗的；所有的信心都要經過試驗—彼前一7，四12：

- 1 神試驗我們的信心，乃是要我們在信心與生命上有長進—弗四15：
 - a 沒有一個基督徒有長進，而他的信心是沒有經過試驗的。
 - b 我們的信心經過試驗，我們就自然而然的長進了一彼前二2，彼後三18，林前三6~7。
 - 2 神試驗我們的信心，乃是叫祂自己得着滿足—證明我們實實在在是信了一彼前一7：
 - a 信心的實在叫神得着滿足—提前一5，提後一5。
 - b 經過試驗的信心，是叫神的名得榮耀的一彼前四11，約十二28：
 - (一) 在這世上能榮耀神的名，就是經過試驗的信心—彼前一7。
 - (二) 我們經過患難、逼迫、攔阻、黑暗，經過了這些試驗還能信，經過了試驗還不倒，這一種的信心要叫神的名得着榮耀—二12，四12，16。
- 五 信心得稱許是來自正確的信心；這裏所強調的不是信心，乃是藉着苦難在試煉之下對信心的試驗—一7。
- 六 在彼前一章七節彼得說，我們信心所受的試驗，『比那經過火的試驗仍會毀壞之金子的試驗，更為寶貴』：
- 1 『比那經過火的試驗…之金子的試驗，更為寶貴，』不是形容『信心』，乃是形容『試驗』。
 - 2 這就是說，我們信心所受的試驗比金子的試驗更為寶貴：
 - a 這裏的比較是我們信心所受的試驗和金子的試驗之間的比較。
 - b 金子是被煉淨的火所試驗；同樣，我們的信心乃是被試煉所試驗。
- 七 顯為可得稱讚的，不是信心的本身，乃是信心所受的試煉、試驗—7~8節：
- 1 正如學校對學生的功課舉行考試，顯為可稱許的是考試，不是學生功課的本身。
 - 2 我們信心所受的試驗若是正面的，這試驗就會在耶穌基督顯現的時候，帶進稱讚、榮耀和尊貴—7~8節：
 - a 今天主與我們同在，（太二八20，）是隱藏、遮蔽的。
 - b 祂的回來將是祂的顯現，那時，祂要公開被眾人看見—啓一7。
 - c 那時，不僅祂要顯露，連我們信心所受的試驗，也要顯露。
- 叁 我們信心所受的試驗，將來顯為可得稱讚、榮耀和尊貴的，就使我們得着我們信心的結果—我們魂的救恩—彼前一9：
- 一 彼前一章五節的救恩是完全的救恩，終極的救恩，三一神的救恩；專一的說，乃是指我們的魂免去主回來時主行政對付之時代刑罰的救恩。
 - 二 這是我們魂的救恩，就是所豫備在末後的時期要向我們顯現的救恩，也就是耶穌基督在榮耀裏顯現時所要帶給我們的恩；我們魂的救恩乃是我們信心的結果—9，13節，太十六27。
 - 三 我們的魂要在主顯現、回來時得救，脫離苦難得以完滿的享受主—二五31：

- 1 爲此我們必須在今世否認自己的魂，就是我們的魂生命連同其一切享樂，使我們來世在對主的享受裏可以得着魂—十37~39，十六24~27，路十七30~33，約十二25：
 - a 喪失魂生命乃是指喪失魂的享受，救魂生命是指保守魂在享受中—太十六25。
 - b 我們或者今天喪失我們的魂生命，來世得着；或者今天救我們的魂生命，來世喪失。
 - c 我們來世若要進入主的快樂，今世就需要付喪失我們魂生命的代價—二五21，23。
- 2 主顯現時，有些信徒經過祂的審判臺要進去享受主的快樂，有些要哀哭切齒的受苦—21，23節，二四45~46，二五30，二四51。
- 3 進去享受主的快樂，就是我們魂的得救—來十39：
 - a 拯救或得着我們的魂，乃在於我們得救重生之後，在跟從主的事上，如何對付我們的魂。
 - b 我們現今若肯爲主的緣故喪失魂，就必得着魂，在主回來時，就要拯救或得着我們的魂—路九24，彼前一9。
 - c 得着魂是跟從主的得勝者所要得着國度的賞賜—來十35，太十六22~28。
- 四 神的能力能保守我們達到這救恩，使我們得着這救恩；神的能力是我們蒙保守的因由，信是憑藉，藉此神的能力有效的保守我們—彼前一5。
- 五 我們該熱切等待這樣奇妙、完全、終極的救恩，並爲其輝煌的顯現豫備自己—羅八19，23。

職事信息摘錄：

經歷並享受基督作神軍裝的構成成分

信作盾牌

以弗所六章十六節說，『此外，拿起信的盾牌，藉此就能銷滅那惡者一切火燒的箭。』我們需要真理束腰，義遮蓋良心，和平作腳的立足點，信作盾牌保護我們全人。我們若憑那是真理的神而活，我們就有義，（四24，）義又產生和平。（來十二11，賽三二17。）有了這些，我們就很容易有信作盾牌，抵擋那惡者火燒的箭。基督是這樣之信的創始者與成終者。（來十二2。）我們若要在爭戰中站立得穩，就需要神的軍裝這四項的裝備。

信的盾牌不是給我們穿上的，乃是給我們拿起的，爲着保護我們，抵擋仇敵的攻擊。信是在真理、義與和平之後。我們在生活中若有真理，有義作我們的遮蓋，且有和平作我們的立足點，我們就自然而然有信。這信是保護，可以抵擋仇敵火燒的箭、攻擊。

我們的信，當然不是相信自己的能力、力量、功績或美德；我們的信必須是相信神。（可十一22。）神是真的、活的、現時的、且便利的；我們需要相信祂。

我們也應當相信神的心。每個基督徒都需要認識並信靠神和神的心。神向着我們的心總是好的；不管我們身上發生甚麼事，或經歷甚麼苦難，我們總要相信神的心是好的。

（羅八31~39。）神沒有意思要懲罰我們、傷害我們、或叫我們受虧損。

我們該相信神的心，也該相信神的信實。（林前一9，約壹一9。）我們會改變，但神不改變。正如雅各書一章十七節所說，在神並沒有變動，或轉動的影兒。不僅如此，神也不能說謊，（多一2，）祂對自己的話總是信實的。

神不僅是信實的，也是有能力的；所以，我們需要信神的能力。保羅在以弗所三章二十節宣告：『神能…極其充盈的成就一切，超過我們所求所想的。』

我們的信還有一面，就是相信神的話。神受了約束，要成就祂所說的一切。祂越說話，就越要負責成就祂自己的話。我們能告訴祂：『神，你已經說了，你寫成的話已經在我們手中。主，你受了約束，要成就你的話。』我們該為着神信實的話讚美祂。

我們也需要相信神的旨意。因着神是有定旨的神，祂有一個旨意。（一9，11。）祂對我們的旨意總是積極的。因此，不論何事臨到我們，我們都不該懷疑神的旨意，我們不該在意我們的快樂或我們的環境；反之，我們應該相信並顧到神的旨意。我們的環境會改變，但神的旨意絕不改變。

不僅如此，我們必須相信神的主宰。（羅九19~29。）因為神是主宰一切的，祂絕不會錯。在祂的主宰權柄下，連我們的錯誤也互相効力，叫我們得益處。若不是神的主宰權柄允許我們犯錯，我們就不可能犯錯。當我們有錯時，我們需要悔改。但是我們不需要懊悔，因為懊悔表示我們對神在我們錯誤上的主宰權柄缺少信心。我們為了錯誤或缺失悔改後，應當仍然運用信心相信神的主宰權柄。若不是祂的主宰權柄允許我們這麼作，我們不可能犯錯；因此，我們不需要懊悔。

我們都需要完全相信神、神的心、神的信實、神的能力、神的話、神的旨意、以及神的主宰權柄。我們若有這樣的信，撒但火燒的箭就不能傷害我們。

火燒的箭就是撒但的試誘、題議、懷疑、問題、謊言和攻擊。每一個試誘都是欺騙，都是虛假的應許。撒但常常向我們題議，因此我們需要進到主的話裏。我們若不在主的話裏，就沒有遮蓋以抵擋魔鬼的題議。懷疑和問題也是撒但火燒的箭。你有沒有注意到，問號看起來很像一條蛇？撒但問夏娃：『神豈是真說…？』（創三1。）當魔鬼這樣問我們時，我們的反應應當是逃跑，一點也不要和他說話。許多時候撒但用謊言攻擊我們，但是信的盾牌保護我們，抵擋這些火燒的箭。

魔鬼火燒的箭臨到我們，乃是作為思想注射到我們的心思裏。這些思想好像是我們自己的思想，但實際上乃是撒但的。我們絕不該為這些撒但狡猾的注射到我們裏面的思想向主認罪。反而我們應當說，『主，我是墮落的，但我是在你的潔淨之下。撒但，這個思想是你的，你必須為它負責任。我不分擔這個責任。』

我們若要叫信心得保衛，抵擋撒但火燒的箭，就需要一個正確的靈，同着無虧的良心。然而，信心主要不在我們的靈裏，也不在我們的良心裏，而在我們的意志，就是我們心中最強的部分裏。羅馬十章十節說，我們心裏信。按照我們的經歷，這在我們心裏的信，主要與我們運用意志有關。沒有一個意志軟弱的人能有強的信心。雅各書一章六節告訴我們，疑惑的人，就像海中的波浪，被風吹動翻騰。這樣的人意志游移不定。因此，我們若要有信心，就需要運用我們的意志。（新約總論第十一冊，二六四至二六七頁。）

我們信心所受的試驗

在彼前一章七節彼得…說，『叫你們信心所受的試驗，比那經過火的試驗仍會毀壞之金子的試驗，更為寶貴，可以在耶穌基督顯現的時候，顯為可得稱讚、榮耀和尊貴的。』在本節彼得說到我們被擺在試煉裏的原因。我們被擺在試煉裏，因為我們的信心需要受試驗。

『試驗』原文意蒙稱許的試驗。顯為可得稱讚、榮耀、尊貴的，不是信心的本身，乃是信心所受的試煉、試驗。（正如學校對學生的功課舉行考試，顯為可稱許的是考試，不是學生功課的本身。）當然，信心得稱許是來自正確的信心。這裏所強調的不是我們的信心，乃是藉着苦難在試煉之下對我們信心的試驗。

好學生的確會樂意接受考試的機會。考試會試驗出他研讀多徹底，他對要考的科目知道多少。沒有考試，就絕不會試驗出一個優秀的學生是傑出的。勤奮讀書的學生也許盼望考試，因為考試會向學生自己和別人證明他是優秀的學生。這說明了彼得所說信心受試驗的意思。

在七節彼得說，我們信心所受的試驗，『比那經過火的試驗仍會毀壞之金子的試驗，更為寶貴。』『比那經過火的試驗…之金子的試驗，更為寶貴，』不是形容信心，乃是形容試驗。這就是說，我們信心所受的試驗比金子的試驗更為寶貴。這裏不是比較信心和金子。許多基督徒就是這樣領會七節；然而，這領會是錯誤的。這裏的比較是我們信心所受的試驗和金子的試驗之間的比較。金子是被煉淨的火所試驗；同樣，我們的信心乃是被試煉所試驗。這試驗的確比金子的試驗更寶貴。（彼得前書生命讀經，五四至五六頁。）

神在信仰裏的經綸
(主日一早上第二堂聚會)

第八篇

照我們祖宗亞伯拉罕之信的腳蹤而行

讀經：徒七2，來十一8~10，創十二1~3，7~8，十三3~4，18，十四1~24，加三6~7，14，16，29

壹 基督作為三一神人（西二9）乃是亞伯拉罕的後裔（後代或子孫）；（創十二7，太一1，加三16；）因為信徒在基督裏面，（林後五17，）基督也在他們裏面，（西一27，）他們就與基督是一，屬於基督，成為基督的一部分；（弗五30；）所以我們凡信入基督的，也就是亞伯拉罕的後裔（加三7，29）：

一 在復活裏，基督這位在肉體裏的末後亞當，成了（改變形狀—靈化—成爲）賜生命的靈，就是生命的靈，要將祂自己分賜到我們裏面，（林前十五45下，羅八2，）以建造召會作基督的身體。

二 復活的基督作為賜生命的靈，乃是那改變形狀之亞伯拉罕的後裔（後代或子孫），分賜到我們裏面，使我們成爲亞伯拉罕的子孫，亞伯拉罕團體的後裔，能接受並承受終極完成的靈這亞伯拉罕的福—加三6~7，14，16，29：

1 神向亞伯拉罕所應許的福，物質的一面就是美地，（創十二7，十三15，十七8，）這美地豫表包羅萬有的基督作為包羅萬有賜生命的靈。（林前十五45下，林後三17。）

2 基督作為賜生命的靈，乃是亞伯拉罕的福，（加三14，）就是向亞伯拉罕所應許之亞伯拉罕的後裔和美地的實際；今天我們的福乃是神自己，祂具體化身在基督裏並實化爲那靈，好分賜到我們裏面，作我們的享受。

3 在福音裏，我們接受了這最大的福分，就是三一神—父、子、靈—作為經過過程、包羅萬有賜生命的靈，住在我們裏面，以極其主觀的方式作我們的享受；哦，這是何等的福分，我們能享受這樣包羅萬有的一位作我們每日的分！

三 作為在基督裏的信徒，我們是亞伯拉罕團體的後裔，重複亞伯拉罕的歷史；作為亞伯拉罕的子孫—亞伯拉罕團體的後裔—我們必須『照我們祖宗亞伯拉罕…之信的腳蹤而行』—羅四12：

1 亞伯拉罕成了信心之父；（16，加三7~9，29；）他也是『我們眾人的父』（羅四17）：

a 創世記告訴我們，亞伯拉罕有兩種子孫，分別被比作地上的塵土（十三16）和天上的星；（十五5；）他屬地、肉身的子孫如同地上的塵土，我們這些在基督裏的新約信徒，作為他屬天、屬靈的子孫，如同天上的星。（二二

17~18。)

b 亞伯拉罕是所有蒙神呼召之人的父，是神所揀選新族類的頭一位；我們原是在墮落的亞當族類中，如今蒙了重生，進入蒙召的亞伯拉罕族類中；凡像亞伯拉罕以信為本的人，都是這新族類中的人，都是亞伯拉罕的子孫—羅四17，加三7。

2 亞伯拉罕憑信的生活，現今正在我們中間重複；今天的基督徒生活和召會生活，就是亞伯拉罕生活和歷史的收成—來十一8~19。

貳 亞伯拉罕的信不是起源於他自己；反之，他所以相信神，乃是對神的榮耀向他顯現，以及對神的元素傳輸並注入到他裏面所起的一種反應—徒七2，參約十四21，可十一22：

- 一 信是我們藉着神的傳輸、注入和浸透，所產生對神的反應—啓五6，林後二10，來十二2，加二20，參可十一22。
- 二 我們也許認為亞伯拉罕是信心大漢，但是看看亞伯拉罕的歷史，我們就會領悟，惟一的信心大漢是神自己；亞伯拉罕的信不是來自他天然的能力；藉着神向亞伯拉罕的顯現，亞伯拉罕就得着神作為相信的元素注入他裏面而成為他的信，這信乃是他對神的珍賞，作為他被神吸引所起的反應。
- 三 神藉着一再向亞伯拉罕顯現，將祂自己傳輸到亞伯拉罕裏面，使他經歷一種屬靈的注入，將神的素質屬靈的滲透到他的所是裏—創十二1~3，7~8，十三14~17，十五1~7，羅四3，創十八17~19，參徒二六16，二二14~15。
- 四 主耶穌向亞伯拉罕顯現為那偉大的我是一榮耀的神，將祂自己傳輸到亞伯拉罕裏面—約八56~58，出三14~15，徒七2。
- 五 我們需要一再的來到主面前，向祂祈求：『求你一再的向我顯現，求你一再的對我說話！』我們需要繼續不斷的看見，我們需要有一個永遠的看見，看見神的目的是甚麼—約十四21，徒二六16，提後四8。
- 六 神向我們顯現並將祂自己傳輸到我們裏面，結果乃是使我們為着祂純全的旨意憑信而活，建造召會作基督的身體，終極完成於新耶路撒冷—創十二7~8，十三3~4，18，羅一17，四16~17，來十二1~2上，太十六18，羅十二1~2，啓二一2。
- 七 『亞伯拉罕因着信，蒙召的時候，就遵命出去，往將來要得為業的地方去；他出去了，還不知道往那裏去；』（來十一8；）這使亞伯拉罕經常有機會運用他的信，信靠神即時的引導，以神的同在為他旅行的地圖。（出三三14~16。）

叁 我們若要照亞伯拉罕之信的腳蹤而行，就必須是那些過祭壇和帳棚生活的人—創十二7~8，十三3~4，18：

- 一 神的顯現和傳輸，產生我們的奉獻，使我們築壇並住在帳棚裏，完全為神而活；神給我們看見了祂自己，我們就得着能力，捨去我們的自己；神給我們看見了祂自己，我們就不得不棄絕自己；沒有人看見神而還能存活—出三三20，伯四二

5，太五8，約壹三2~3。

二 壇是爲着敬拜神，將我們一切所是並所有，爲着神的定旨獻給神；築壇的意義就是我們的生活是爲着神，神是我們的生命，並且我們生活的意義就是神一創八20~21上，出二九18~22。

三 亞伯拉罕住在帳棚裏，見證他不屬於世界，而是在地上過寄居的生活，因着信作寄居的，好像在異地一來十一9~10：

1 帳棚是祭壇的結局；祭壇和帳棚是彼此相連，無法分開的；我們所擁有的一切必須經過祭壇；主會爲了我們在世界的需要，把這些東西還給我們。

2 我們可以使用我們所擁有的東西，但不可受其支配；這些東西可以在我們手裏，也可以不在我們手裏；可以加添，也可以減少—這是帳棚生活的原則。

3 支搭帳棚是一種彰顯，一個宣告：我們不屬於這個世界，我們屬於另一個家鄉；我們真正的家鄉是更美的家鄉，屬天的家鄉—屬天的新耶路撒冷—13~16，10節，十二22，啓二一2。

4 亞伯拉罕的帳棚是新耶路撒冷的小影；聖經結束於帳棚；新耶路撒冷乃是宇宙中終極的帳棚，終極的帳幕—2~3節。

5 當我們過帳棚的召會生活作爲會幕的實際時，我們乃是在等候其終極的完成—終極的會幕，新耶路撒冷—提前三15，利一1，來十一9~10，啓二一2~3。

四 亞伯拉罕有他的失敗，他曾離開了祭壇，離開了帳棚；可是，後來他恢復了，而恢復就是呼求着主的名回到帳棚和祭壇來—創十二9~10，十三3~4，羅十12~13，十二1~2：

1 至終在希伯崙，亞伯拉罕的帳棚成了他與神交通的地方，也是神能與他交通的地方—創十三18。

2 在希伯崙，神向亞伯拉罕啓示爲具有屬人友情的神，使祂能得着亞伯拉罕作祂的代求者，好拯救祂退後的信徒，爲着生出基督，並爲着在祂選民身上消除魔鬼的作爲—雅二23，代下二十七，賽四一8，創十八，約壹五16上，加四19，約壹三8。

肆 和亞伯拉罕一樣憑信而活，就是在基督天上的職事裏與祂合作，不僅要過祭壇和帳棚的生活，也要爲弟兄爭戰—創十二7~8，十四1~24，羅四12：

一 羅得錯誤的和亞伯拉罕分離，並且漸漸挪移帳棚，直到所多瑪；（創十三5~12；）『所多瑪人在耶和華面前罪大惡極。』（13。）

二 離開了亞伯拉罕，就是離開了神的目標和保護；（腓三17，林前四16~17，來十三7；）我們要聯於並跟隨在神的經綸裏正確的人，使我們得以蒙保守在生命線上，並在主行動的水流之中。（林前十五33，箴十三20，提後一15~18，二22。）

三 因爲所多瑪周圍的土地肥美，羅得就走向所多瑪；最終，他遷入那城，住在那裏，並且定居在那裏；在神的主宰之下，所多瑪被打敗，羅得被擄了一創十四

12，參耶二13。

- 四 亞伯拉罕不計算弟兄的弱點，也不對羅得幸災樂禍；就亞伯拉罕說，看見弟兄被擄對他乃是羞恥—約壹五16上，箴十12，雅五19~20。
- 五 當亞伯拉罕得知羅得被擄的消息，就堅決定意要為羅得爭戰；他又禱告，向天地的主、至高的神耶和華舉手—創十四14，22，提前二8。
- 六 亞伯拉罕決定帶着他的三百一十八名壯丁，與四王並他們的軍隊爭戰；這是由於麥基洗德（意，『公義王』）—撒冷（意，『平安』）王—在背後為羅得、亞伯拉罕、並亞伯拉罕的爭戰代求—創十四18~20，來七1~4，25~26，四14~16，羅八26~29，34。
- 七 麥基洗德豫表基督在祂天上的職事裏是君尊的大祭司，祂不住的為我們和我們所照顧的人代求，拯救我們到底—來五6，10，七1~3，25。
- 八 使徒的職事與基督天上的職事合作，為弟兄爭戰，是藉着為聖徒照着神和祂的經綸代求，並藉着供應經過過程的神到聖徒裏面，作他們得勝的供應和享受—二五節，八2，路二二31~32，約二一15~17，徒六4，啓一12~13，參出二八9~12，15~21，29~30：
 - 1 我們必須是按着神牧養別人的人，（彼前五1~2，）也就是按着神在祂屬性裏的所是，諸如愛、光、聖、義，牧養別人。
 - 2 作長老的必須知道，他們在牧養時，必須遮蓋別人的罪，不可計算別人的惡；凡揭露召會中肢體的缺點、短處和罪惡的，就沒有資格作長老。
 - 3 如果同工和長老不愛那些不好的人，最終長老和同工就會無事可作；主耶穌說祂來是作醫生，不是為着強健的人，乃是為着有病的人—太九12，約八7~11，太二七38，路二三42~43，十五1，太九10，十九13~15。
 - 4 我們必須跟隨經過過程之三一神尋找並得着墮落之人的腳蹤—路十五2~10，17~18，20。
 - 5 我們去探訪人時，必須有主的同在，祂的同在是一個迷人的因素；我們若是一個在復活中釘十字架的人，無論我們往那裏去，三一神的同在都會隨着我們，人也會受吸引而歸向主。
 - 6 我們要牧養人，就必須顧惜他們，顧惜人是使人快樂、愉快、舒適；我們接觸人時，必須帶着令人愉悅的面容，不可面帶愁容—詩四二5，11。
 - 7 我們牧養人，也必須以那在祂成肉體、總括、與加強這三個時期中盡其豐滿職事之包羅萬有的基督供應他們；要用基督餵養人，我們首先必須尋求基督、贏得基督、享受基督、並有分於基督—約一14，林前十五45下，啓四5，五6，腓三8~14。
 - 8 在永遠裏，寶座中的羔羊必牧養我們，領我們到生命水的泉；當我們與這位羣羊的大牧人是一而牧養人時，我們就是在作永遠的工—啓七17。

職事信息摘錄：

在亞伯拉罕看見憑信而活

希伯來十一章八至九節說，『亞伯拉罕因着信，蒙召的時候，就遵命出去，往將來要得為業的地方去；他出去了，還不知道往那裏去。他因着信，在應許之地作客，好像在異地，與承受同樣應許的以撒、雅各一同居住在帳棚裏。』

築 壇

亞伯拉罕從哈蘭將他的妻子撒拉，姪兒羅得，和其他的家具、人口都帶到迦南地。到了示劍的摩利橡樹那裏，耶和華又向他顯現。他就在那裏為向他顯現的耶和華神築了一座壇。（創十二7。）

支搭帳棚

亞伯拉罕築壇以後，支搭了一個帳棚。（8。）在巴別，人先造一座城，然後立一座塔。但亞伯拉罕先築一座壇，然後搭一個帳棚。這表示亞伯拉罕是為着神，他所作的第一件事是敬拜神，與神交通，其次纔顧到他的生活。他住帳棚也表示他不屬這世界，乃是在地上過客旅、寄居的生活。

為弟兄爭戰

亞伯拉罕所帶出來的姪兒羅得離開他以後，遷居到了所多瑪。因着四王與五王的戰爭，羅得被擄了。亞伯拉罕知道以後，就率領家中的壯丁前去爭戰，殺敗四王，奪回一切擄物。當他回來時，有撒冷王麥基洗德帶着餅和酒出來迎接他，為他祝福。（十四18~19。）麥基洗德是至高神的祭司，豫表基督作神的大祭司。（來七1~3，16~17。）基督今天是照着麥基洗德的等次作大祭司。祂是長遠活着，為我們代求，並且以餅和酒供應我們作享受。（真理課程一級卷一，一一一至一一三頁。）

神的傳輸

我覺得需要更多分享關於稱義主觀的經歷。在我的靈裏，我有負擔要使羅馬四章完全向主的子民開啓。正如我已經說過的，羅馬四章是很深的一章，比我們所領悟的深得多。這一章陳明亞伯拉罕對神的經歷；亞伯拉罕是蒙神呼召之人對神經歷的表樣。我們沒有充分的屬人言語描述這樣的經歷。我非常慎重的思考這事以後，選擇了『傳輸』這辭，以幫助我們領會神與人之間的交互作用。

電的應用在於保險絲，我們可以說，電力藉着保險絲得以應用。這就是傳輸。屬天的電遠在諸天之上，但必須應用這電的地方是在地上。若要這神聖的電臨到我們，我們就需要傳輸。因此，神將祂自己傳輸到我們裏面。我們一旦有這傳輸，神的素質滲透我們這人，我們就會經歷屬靈的注入。神的元素這樣注入，會浸透並瀰漫我們這人。傳輸帶進注入，這注入用神的元素瀰漫我們。

信是反應

這種瀰漫引起一種反應；那傳輸到我們裏面的屬靈美德和神聖屬性，會在我們裏面起反應。第一個反應是信。這是我們的信。這是信的最高定義。信不是我們天然的能力或美德；信是我們向神的反應，這是神將祂自己傳輸到我們裏面，並將祂神聖的元素注入我們這人裏面的結果。神的元素瀰漫我們這人，我們就對祂有反應，這反應就是信。信不是人性的美德；信完全是神聖的注入浸透並瀰漫我們這人，所引起的反應。我們一旦有了這樣的信，就絕不會失去它。這信比我們的血輪更深，因它已注入到我們裏面，並構成到我們這人裏面。我們也許試着不信，但絕不會成功。這是聖經所說相信神的意思。

我若記得不錯，保羅從未使用『藉着相信耶穌』（by faith in Jesus）這辭。然而，至少有兩三次，他題起『耶穌的信』（the faith of Jesus），這辭困擾大多數的譯者。有些人發覺很難解釋這樣的辭，就更改了介系詞，將這辭譯為『相信耶穌』，意思是我們憑自己相信耶穌。這不是保羅的意思。保羅的意思是，我們藉着主耶穌自己作我們的信來相信主耶穌。既然我們沒有能力信，我們就必須接受基督作我們信的能力。我們需要憑着祂的信來相信主耶穌。我花了將近四十年來領會這點。已往我解釋信是基督將祂自己作到我們裏面。那是當時我所有的最好解釋。然而，前幾天主給了我更好的說法：信是我們藉着神的傳輸、注入和浸透，所產生對神的反應。

傳輸的過程

這傳輸是如何成就的？神這屬天的電臨到祂所揀選的人。例如，神藉着向亞伯拉罕顯現而臨到他。我們若研讀創世記十一至二十四章，加上行傳七章的記載，就會發覺神向亞伯拉罕顯現好幾次。行傳七章二節說，榮耀的神向亞伯拉罕顯現。亞伯拉罕的確被榮耀之神顯現所吸引。被吸引的意思是，神將祂自己傳輸到亞伯拉罕裏面，而他並不知道，也不覺得。這與現代醫學所實行的鐳射療法類似。病人被放在放射線之下，感覺不到那滲透他的光線。神是最強的鐳射；我們若在祂之下坐一小時，祂就會傳輸到我們裏面。這傳輸會引起注入、浸透和瀰漫。

在福音裏的傳輸

在任何正確的傳福音裏，都該有這樣的傳輸，就是將基督傳輸到人裏面。基督如何能傳輸到我們裏面？乃是藉着福音的傳揚。每當我們正常的傳揚耶穌基督的福音，就會有活的基督的顯現，這顯現會將基督傳輸到人裏面。

我能由自己的經歷證實這點。雖然我生在中國，也學了孔子的教訓，但孔子對我沒有吸引。基督教這宗教也不合我意。我十九歲的時候，主差遣一位年輕姊妹到我家鄉傳福音。我好奇的去看她。我坐在聚會的地方，聽她唱詩、說話，神的榮耀就顯現，我就受吸引。不需要甚麼人來說服我信。我聽她講的時候，神就將祂自己傳輸到我裏面，這傳輸壓倒並征服我，引起一種非常積極的反應。我從會所出來，走在路上，舉目望天說，『神，你知道我是雄心勃勃的年輕人。但現在即使人應許把全世界給我，我也不要。我

要接受你。從今天起，我要事奉你。我願作個窮傳道人，一村一村的去告訴人，耶穌何等的好。』這樣，活的耶穌傳輸到我這人裏面，我立刻對神有反應，神也對我有回應。我對神的反應就是我相信祂，那是我的信。神對我的回應就是稱義我，將祂的義同着喜樂、平安賜給我。神的義對我回應，從那時起我就得着那義。基督成了神給我們的義。因此我有平安、喜樂，也滿了盼望。我已得神稱義。神已呼召我脫離祂自己以外的一切。

一旦基督將祂自己傳輸到你裏面，你絕無法逃避；你必須相信祂。我熟知我自己傳福音時所發生的許多事例。有些人說，『我就是不知道我發生了甚麼事。我初次聽那傳道人，回家以後我說，我不要與基督發生任何關係，我不喜歡耶穌。但有個東西進到我裏面，我就是要趕，也趕不走。雖然我不要回去，但我裏面有個東西催促我一再去聽他。』這是甚麼？這是基督傳輸到人裏面的果效。從這傳輸出來一種反應—憑着耶穌的信相信耶穌。

神向亞伯拉罕顯現

神一再向亞伯拉罕顯現。我們許多人對亞伯拉罕有錯誤的觀念，認為他是信心大漢。我年輕得救，聽見這點時，被嚇住了，我自己想：『算了罷，我絕不會是信心大漢。』後來我看亞伯拉罕的歷史，我領悟他不是信心大漢；惟一的信心大漢是神自己，神這信心大漢將祂自己傳輸到亞伯拉罕裏面。亞伯拉罕花了時間在神面前，就不能不相信祂，因為他已得着神的傳輸。因此，亞伯拉罕受神吸引，並在信上對神反應。他的反應就是他的信。假定一個窮人來探訪亞伯拉罕，並且說，『亞伯拉罕，我知道你沒有孩子。明年我要使你的妻子給你生一個孩子。』亞伯拉罕會把這樣的人趕走，告訴他不要胡言亂語。究竟是誰向亞伯拉罕顯現？是榮耀的神。創世記十五章的事件不是神第一次向他顯現。在這以前已有好幾次顯現了。

第一次顯現是記載在行傳七章。還有兩次見於創世記十二章：第一次（1~3）神叫亞伯拉罕離開本地、親族、父家；第二次（7~8）神應許亞伯拉罕要把那地賜給他的後裔。此後，這位在信上只有一點經歷的亞伯拉罕下到埃及去。神第四次向亞伯拉罕顯現是在十三章十四至十七節，祂叫亞伯拉罕舉目向那地的四方觀看。所以，神在十五章一至七節的顯現是第五次；這對亞伯拉罕不是新的。神一再向亞伯拉罕顯現，亞伯拉罕也經歷了神顯現的豐富，對這些豐富有信心。在前四次顯現中，神的元素傳輸並注入到亞伯拉罕這人裏面。神向亞伯拉罕顯現時，祂沒有忽然離開，乃是與亞伯拉罕同在一段時間。在十八章，神與亞伯拉罕在一起有多久？祂與他同在約有半天，與他談話數小時，好像與親密的朋友談話一樣。在那整個探訪中，亞伯拉罕被神注入。在第五次顯現時，（十五，）神告訴亞伯拉罕，他後裔的數目要像天上的眾星。第五次顯現的結果，亞伯拉罕經歷了他所信的神如此豐富的注入。『亞伯拉罕信神，這就算為他的義。』（羅四3，創十五6。）

亞伯拉罕的信不是來自他天然的能力，也不是起源於他自己。他相信神，乃是對屬天鐳射的反應，對神聖注入的回應。用比喻來說，亞伯拉罕的信就是神在他裏面像鐳射一樣的運行。正確的信是甚麼？真正的信就是神在我們裏面的工作。這就是為甚麼神算亞

伯拉罕的信為義。神似乎說，『這信是出於我的，與我相符。這就是亞伯拉罕在我面前的義。』那義是甚麼？那義就是神的義。（羅馬書生命讀經，一〇四至一〇九頁。）

亞伯拉罕—憑信而活

憑信而活的意義—祭壇

第一座壇

亞伯拉罕到了摩利，神…向他顯現之後，他築了一座壇。（創十二7。）這是亞伯拉罕所築的第一座壇。…壇的意義就是我們不為自己保留甚麼。壇的意義就是我們曉得我們在地上是為着神。壇的意義就是我們的生活是為着神，神是我們的生命，並且我們生活的意義就是神，所以我們把一切都放在壇上。我們在這裏不是傳揚自己的名；我們為祂名的緣故，把一切都放在壇上。

你若核對自己的經歷，會看見在你蒙召之後，神立刻再向你顯現，你就說，『主阿，從今以後，一切都是你的。凡我的所是、所有、所能作、並所要作的，都是為着你。』我仍然能憶起我那天下午所發生的事。我從那個聚會的地方出去，走在街上，舉目望天說，『神阿，從今天起，一切都是為着你。』那是真正的奉獻。在屬靈的意義上，這就是築壇。我相信許多讀本篇信息的人，曾有這樣的經歷。當我們接受了神的呼召，我們就發瘋了，我們不在意會發生甚麼事。雖然那時候我們不知道自己說的是甚麼，但我們應許主，凡我們所有的都是為着祂。那天我在街上這樣對主說的時候，我不知道那句話的含意。幾年後，當我發現自己在一些難處中，在我裏面的主說，『你不記得那天下午走在街上時所說的話麼？你不是說，「神阿，從今天起，一切都為着你」麼？』當我在合約上簽字的時候，我不知道內容是甚麼。但是要懊悔已經太遲了；合約已經簽了字。對主說一切都為着祂，乃是真實的築壇。我們都能作見證，每當我們對主說一切都為祂的時候，感覺是多麼甜美，交通是多麼親密。在那個時候，我們深深的進到主自己裏面。

雖然我們可以告訴主，我們所是和所有的一切都為着祂，但幾天之後，我們可能就忘記了。但那位呼召我們的永不忘記，祂有超絕的記憶力。祂常常臨到我們，並題醒我們對祂說過的話。祂也許會說，『你不記得那天你對我說的話麼？』這不是道理，乃是真實的經歷。除非你沒有蒙召，否則不會例外。只要你是蒙召的人，我就完全確信你有過這樣的經歷。主確實再次向你顯現；祂顯現時你也曾發瘋，應許把一切都給祂，毫不考慮其中的含意。你就是把自己奉獻給祂。你不曉得你所應許的是甚麼意思。我感謝神，在我們說的時候，我們並不清楚。我們不曉得說了一句簡短的話，結果我們與神有了多少的牽連。我們被這句話綁住了。祂是神，祂是呼召者，我們是蒙召者，一切都在於祂。即使我們要為祂發瘋，在我們自己裏面也沒有動力這樣作。但只要祂一向我們顯現，我們就發瘋了，並且說，『主阿，一切都是你的。拿去罷。你要怎麼作，就怎麼作。我把一切都獻給你。』我們這樣把自己獻給主的時候，就像作夢一樣，後來醒過來，纔開始領悟這事的含意。

在我服事的初期，我很有負擔幫助人獻上自己。我雖然給人許多與奉獻有關的教導，卻看不見多少果效。我的教導不大管用。最後我知道，你無法藉着教導幫助人獻上自

己。不是教導使人把自己奉獻給主，乃是主的顯現激勵人這樣作。我們若能幫助人遇見主，進到祂的同在裏，那就穀了。我們無須告訴他們把自己奉獻給神，或把一切在祭壇上奉獻給主。只要神一向人顯現，甚麼都不能攔阻他們獻上自己。他們會自然而然、自動自發的說，『主阿，一切都是你的。從今以後，一切都為着你。』你沒有這樣的經歷麼？你沒有為着神和神的定旨，把你所是和所有的一切都放在祭壇上麼？

第二座壇

亞伯拉罕在摩利為耶和華築壇之後，他就走遍那地。神不是只給他一小塊地，乃是給他廣闊的地。亞伯拉罕在旅途中，來到伯特利和艾中間的地方。伯特利在西邊，艾在東邊。在伯特利和艾的中間，亞伯拉罕築了另一座壇。（創十二8，十三3~4。）伯特利的意思是神的家，艾的意思是亂堆。伯特利和艾互成對比。這對比是甚麼意思？就是說，在蒙召者的眼中，只有神的家是有價值的，其他的一切不過是亂堆。今天對我們原則也是一樣。一面我們有伯特利，神的家，召會生活；與此相對的是亂堆。凡與召會生活相反的，都是亂堆。在蒙神呼召者的眼中，召會生活之外的一切，都是亂堆，因為蒙召者從神的觀點看世界的局面。這觀點和世界的觀點完全不同。按照屬世的觀點，世界上每件事都是高尚、美好、奇妙的；但由蒙神呼召者的觀點看來，凡與神的家相對的，都是亂堆。

首先，我們在摩利獻上自己。然後我們在召會生活和亂堆之間獻上自己。就我們而論，只有神的家是有價值的，此外一切都是亂堆。在神的家和亂堆之間，我們築了一座壇，使我們可以與神交通，敬拜神，並事奉神。

第三座壇

亞伯拉罕在希伯崙的幔利築了第三座壇。（十三18。）幔利的意思是力量，希伯崙的意思是交通，來往或友誼。按照創世記十八章一節，神是在幔利那裏訪問亞伯拉罕。在那次訪問中，神不僅向他顯現，並且停留了相當長的時間，甚至與他一同坐席。我們到了那一章，會更多看見這事。雖然摩利以及伯特利和艾的中間都很好，但沒有一處是亞伯拉罕留下來一直與主交通的地方。亞伯拉罕留下來，一直與主交通的地方，乃是希伯崙的幔利。

我們都需要維持與主不斷的交通。這不是偶然的，也不該時有時無，這必須是繼續不斷的。可能幾年前，你曾為主築壇；這很好，但以後怎樣呢？你也許說，兩年前你築過壇，但今天如何呢？我們很多人有在摩利的經歷，但沒有在幔利的經歷。我信亞伯拉罕的一生多半是在希伯崙，就是在他與主能有不斷交通的地方度過的。在希伯崙那裏，他築了第三座壇。我們至少都需要築三座壇：第一座在摩利，第二座在伯特利和艾的中間，第三座在希伯崙的幔利。我們需要在希伯崙的幔利築一座壇，使我們可以敬拜神，事奉神，並與神有不斷的交通。這是在希伯崙第三座壇的經歷。

憑信而活的表現一帳棚

因為他所有的一切全是為着神，並且他信靠神

亞伯拉罕築壇以後，就支搭帳棚。（十二7~8。）在巴別，人先造城，然後造塔。但亞

伯拉罕先築壇，然後支搭帳棚。這意思是亞伯拉罕爲着神。他所作的第一件事是顧到敬拜神，與神交通，其次纔顧到他的生活。帳棚是爲着亞伯拉罕的生活。亞伯拉罕沒有先顧到他的生活；那是次要的。對亞伯拉罕而言，首要的事是把一切獻給神，敬拜事奉神，並與神有交通。然後亞伯拉罕纔爲他的生活支搭帳棚。亞伯拉罕居住在帳棚裏，指明他不屬於世界，反而對人是一個見證。（來十一9。）

在見證的地方

亞伯拉罕先在伯特利和艾的中間支搭帳棚。（創十二8，十三3。）那是神的家所在的地方，也是他開始作見證，藉着與神交通彰顯神的地方。他的祭壇是他向世人爲神作見證的開始；他的帳棚是他向世人爲神作見證的完成。他的帳棚是他的後裔在曠野所建造之帳幕的小影，那個帳幕稱爲『見證的帳幕』。（出三八21。）因爲他的帳棚支搭在伯特利旁，就一面的意義說，這帳棚可視爲神的家，爲着神在地上的見證。

在交通的地方

後來亞伯拉罕把帳棚遷到希伯崙，希伯崙的意思是交通。（創十三18。）他的帳棚首先是向世人爲神作見證，後來成了他與神交通的中心。這點在創世記十八章得到有力的證明。那時神來到希伯崙幔利的帳棚裏，與亞伯拉罕同處。因着亞伯拉罕支搭帳棚，神在地上就有一個能與人來往交通的地方。他的帳棚把神從天上帶到地上。我們所有蒙神呼召的人都應當支搭帳棚。一面說，這樣的帳棚對世界是神的見證；另一面說，這帳棚乃是與神交通，把神從天上帶到地上的地方。

不要以爲支搭帳棚是件小事。後來亞伯拉罕的後裔蒙召出埃及，進入曠野，神就吩咐他們造帳棚，並且吩咐他們在帳棚前築壇。（出二六1，二七1。）在出埃及記那裏，我們看見祭壇和帳棚，就是帳幕。那個帳幕是神在地上的家。亞伯拉罕的帳棚也是神在地上的家。在創世記十八章我們能看見，神來到亞伯拉罕的帳棚裏與他同處。在那時亞伯拉罕是向神獻祭的祭司。他築壇並向神獻祭，證明他供職作祭司。神的心意是要所有蒙祂呼召的人都作祭司。我們是祭司。我們不需要別人爲我們獻祭，我們必須自己獻祭。當亞伯拉罕在他的帳棚裏與神坐席的時候，他是大祭司，他帳棚的內部是至聖所，神在那裏。藉此我們能看見，亞伯拉罕的帳棚是他的後裔在曠野所造，作神和祭司居所之帳幕的豫像。在創世記這裏我們看見，一個和神同住在帳棚裏，名叫亞伯拉罕的祭司，在帳棚旁邊有一座祭壇。

因着信，像在異地作客

不要忘記，亞伯拉罕的歷史就是你的歷史。你沒有一個帳棚，在那裏始終有主的同在麼？世人沒有這樣的帳棚，他們只有大城。世人惟一能看見的，就是他們的大城。他們說，『看我的公司。看我的教育，我的成就。看我有多少的東西。』但我們能對世人說，『你有一切，但有一樣你沒有一神的同在。你沒有帳棚—你只有巴別城。你所有的不過是大巴比倫的一部分。』我們是高階層或低階層的人，都無關緊要，要緊的是我們無論在那裏，都有一個有神同在的帳棚。當我們有一個有神同在的帳棚，我們裏面就深深覺得，在地上沒有一樣事物是持久的，每樣事物都是短暫的。我們仰望永世。銀行、

公司、成就，都是短暫而無意義的。我們在地上沒有長存的事物。我只喜歡有一個有神同在的帳棚，我喜歡生活在這樣的光景中。我們可以對世人說，『某某博士，我沒有你所有的那麼多，但我有一樣你沒有一神的同在。我不需要等到永世纔有神的同在，在我的帳棚裏現在就有神的同在。我的環境就是帳棚，就是新耶路撒冷的小影。這在你眼中也許沒有價值，但在神眼中卻極其重要。』這就是支搭帳棚的意思。

無論何時我們答應神的呼召，而神再次向我們顯現，我們也為神築一座壇，告訴神我們所是和所有的一切都是為着祂，我們就會立刻支搭帳棚。人們自然會看見，這是我們不屬這世界的表現和宣告。藉着支搭帳棚，我們宣告我們屬於另一個家鄉。我們不屬於這一個家鄉，我們仰望更美的家鄉。我們不喜歡這一個家鄉，就是這地，這世界。我們指望進入另一個家鄉。我們因着信，像在異地作客。（來十一9。）

盼望等候一座有根基的城

希伯來十一章十節說，亞伯拉罕『等候那座有根基的城，其設計者並建築者乃是神』。這座有根基的城無疑就是新耶路撒冷，有神所設立建造的堅固根基。（啓二一14，19~20。）當亞伯拉罕住在沒有根基的帳棚裏，他是在仰望並等候一座有根基的城。但我不信亞伯拉罕知道，他是在等候新耶路撒冷。甚至許多基督徒也不知道，他們所等候的乃是新耶路撒冷。但我們必須清楚，我們今天是住在召會生活的帳棚裏，等候召會終極的完成，就是新耶路撒冷，神那座有根基的城。

生活在新耶路撒冷的影兒中

亞伯拉罕的帳棚是新耶路撒冷的小影，新耶路撒冷是神在宇宙中終極的帳幕。（2~3。）當亞伯拉罕住在那帳棚裏，他是活在新耶路撒冷的小影中。當他在那裏與神一同生活的時候，他是在等候一座至終要成為新耶路撒冷的城。新耶路撒冷，永遠的帳幕，要頂替亞伯拉罕所住臨時的帳棚。亞伯拉罕的帳棚是神永遠居所的一粒種子。這粒種子生長於他的子孫在曠野所支搭的帳幕，（出四十，）其收成將是新耶路撒冷，就是神與人的帳幕。神在我們眾人裏面仍需要這樣的種子。我們都必須是那些生活在帳棚裏，並仰望更美家鄉的人。在這更美的家鄉有永遠的帳幕，神與我們，我們與神，要在其中永遠同住。亞伯拉罕的興趣完全在於更美的家鄉。雖然神曾告訴他，要把那地賜給他和他的後裔，亞伯拉罕對這並不在意。他仰望另一個家鄉，和一座有根基的城。至終，聖經告訴我們，這更美的家鄉是新天新地，那座有根基的城是新耶路撒冷，就是神和所有蒙召者永遠的居所。

今天我們是在重複亞伯拉罕的生活和歷史。從前只有一個亞伯拉罕，現在有許多亞伯拉罕。今天的召會生活，就是亞伯拉罕生活和歷史的收成。亞伯拉罕憑信的生活，現今正在我們中間重複。我們都在這裏築壇，並且支搭帳棚。請看召會生活：我們有祭壇和真正的帳幕。這是要來新耶路撒冷的圖畫，在那裏我們要與神永遠同住。

為弟兄爭戰

在羅得被擄的事上，神是主宰一切的。創世記十四章十三節說，『有一個逃出來的人，來告訴希伯來人亞伯蘭。』四王擄掠了所多瑪，和一切糧食的供應，但有一個逃出

來的人告訴亞伯拉罕，羅得被擄了。你相信這是偶然發生的麼？這麼多人被擄去，這個人卻逃了出來。他乃是神的主宰所保留的。我們會看見，這必是因着背後的代求發生的。那個逃出來的人沒有跑掉，特意來告訴亞伯拉罕，羅得被擄了。

亞伯拉罕不像我們，他不計算弟兄的弱點，也不對羅得幸災樂禍。亞伯拉罕沒有說，『羅得絕不該與我分開，我知道這事會發生，他罪有應得。我信神是主宰一切的，羅得的苦難是從神來的。你平安的回家罷。神會保守羅得的。』我信我們許多人會這樣反應。但亞伯拉罕不同。他得了這消息，就堅決定意要為羅得爭戰。（14。）我們看見，亞伯拉罕禱告了。在二十二節他告訴所多瑪王，在他出去爭戰以前，他曾向神舉手起誓。亞伯拉罕怎能禱告並作這樣的決定？這必是由於背後有人為他代求。我信那代求者知道所進行的戰爭，和羅得的被擄。因這代求的結果，亞伯拉罕作了簡單而勇敢的決定。

亞伯拉罕決定帶着他的三百一十八名壯丁，與四王並他們的軍隊爭戰。這四王必定有好幾支軍隊，人數必定遠比亞伯拉罕的多。亞伯拉罕怎能以這樣少的人與他們爭戰？不但如此，他們還是多次打仗的君王和將軍，而亞伯拉罕是個外行人，他怎能和那些打仗專家交戰？他怎能以這樣少的人打敗他們？雖然如此，亞伯拉罕卻很勇敢，他相信神。

就亞伯拉罕說，看見弟兄被擄對他乃是羞恥。今天在召會中也是這樣。看見任何弟兄姊妹被擄，對我們乃是羞恥。若是弟兄之家的一位弟兄被擄，而你看見了，那是一種羞恥。你不該容忍這事，你應當說，『我不能忍受這事，我必須起來作一些事！』這就是亞伯拉罕所作的。

亞伯拉罕勇敢的決定，必是由於背後有人為他代求。你也許以為，聖經裏沒有這樣的記載。聖經裏也沒有記載麥基洗德的父母或族譜。你相信他沒有父母或族譜麼？當然有，但聖經沒有題到這些。創世記十四章背後的許多事情都沒有記載。我確信在背後有一些代求。有人關心神在地上的權益，就為羅得、亞伯拉罕、並亞伯拉罕的爭戰代求。

我們已經看見，羅得的失敗不是開始於所多瑪。同樣的原則，亞伯拉罕的得勝也不是起始於殺敗諸王。亞伯拉罕的得勝開始於羅得離開他的時候。亞伯拉罕已經蒙神呼召，他答應了那呼召，來到神所要賜給他的地方。然而，那時亞伯拉罕幾乎毫無經歷。他所有的一點經歷，乃是答應神的呼召，來到神所要他在的地方。我們在〔十二章〕看見，有一次饑荒興起，試驗亞伯拉罕，而他經不起那試驗。亞伯拉罕在神面前失敗了，他想靠自己犧牲妻子以求生存。在神主宰的教訓下，亞伯拉罕藉着那次失敗學了很多。亞伯拉罕曉得神是主宰一切的，並且神知道一切與祂子民有關的事。與蒙神呼召者有關的一切事都在祂手中。亞伯拉罕看見了這事，經歷了這事，並且完全進入其中。

以後，當他和羅得發生問題的時候，亞伯拉罕得勝了。那時他開始得勝，因為他在下埃及的事上學了基本的功課。我們都必須學這樣基本的功課。在你蒙了呼召，答應了神的呼召，來到神所要你在的地方之後，神要教導你的第一個基本功課是，你既是神所呼召的人，關於你的一切事，都在神的手下，神主宰你的一切。這是亞伯拉罕下埃及所學的基本功課。他學了這功課之後，在羅得的事上就得勝了。當亞伯拉罕和羅得發生問題時，他沒有自己揀選；他知道他的揀選是在神手中。那是亞伯拉罕得勝的開始。

然後時機來到，亞伯拉罕能向全宇宙表明，他是在神這邊。當麥基洗德出現的時候，啓示了神的兩個特別名稱：至高的神和天地的主。（十四19。）麥基洗德和亞伯拉罕都這

樣稱呼神。亞伯拉罕說，『我已經向天地的主，至高的神耶和華舉手起誓。』（22。）亞伯拉罕能說，『我下埃及學了功課，我的神，就是呼召我的那一位，乃是天地的主。我不需要揀選，我的揀選就是祂。我不能眼看我的弟兄被擄，這對我是羞恥。我必須把他救回來。我不管我的壯丁有多少，也不管諸王和他們的軍隊。我不管我所有的比他們的少。我的負擔就是要把我的弟兄救回來。我若不這樣作，對我就是羞恥。』

亞伯拉罕冒着生命的危險，為他的弟兄爭戰。為着拯救他被擄的弟兄而冒着生命的危險，這對他不是一件小事，但他這樣作了。戰爭進行順利，亞伯拉罕追趕敵人，從南方一路追到北方的但。他的得勝必是背後代求的結果。

亞伯拉罕信靠神得了勝利。他對神有信心，因為他學會了認識神。同樣的，我們都必須學習認識神。我們必須學知，甚至在今天，地還是神的，神是地上的主。祂不但是地上的主，也是天上的主。天地都屬於我們的父，就是呼召我們的那一位。我們對祂需要有這樣的信心。我們若缺了這種信心，就已經失敗，要成為羅得了。

羅得為甚麼失敗？因為他不像亞伯拉罕，沒有學習一個功課，認識神是天地的主。甚至在他被救出之後，聖經也沒有記載他感謝亞伯拉罕，或對主說一些話。羅得完全失去了功用。按照創世記以後各章的記載，他又回到所多瑪。雖然他的被擄警告他不要回到所多瑪，但他甚至在被擄又被救出以後，仍然回去了。我們由此看見，一旦你失敗了，你就很難遠離那個失敗。

雖然羅得失敗了，亞伯拉罕卻得勝了。這次得勝是他外面經歷的高峯。後來，神進來給他一些裏面的經歷。（創世記生命讀經，六七三至六八三、七〇二至七〇六頁。）

